قراءة في كتب العقائد

المذهب الحنبلي نموذجاً

تأليف

حسن بن فرحان المالكي

مركز الدراسات التاريخية

قراءة في كتب العقائد

المذهب الحنبلي نموذجًا

الطبعة الأولى
١٤٢١هـ ــ ٢٠٠٠م

مركز الدراسات التاريخية
ص.ب. ١٤٣٦٨٠، عمّان١١٨٤٤، المملكة الأردنية الهاشمية.

عنوان المؤلف
ص.ب. ٥٩٨٤٢، الرياض ١١٥١٥، المملكة العربية السعودية

قراءة في كتب العقائد

المذهب الحنبلي نموذجًا

تأليف

حسن بن فرحان المالكي

مركز الدراسات التاريخية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإهداء

إلى كل من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً.

إلى من يهمه عزة الأمة ومصلحة الإسلام العليا على المكاسب الشخصية والمصالح المذهبية الضيقة.

إلى من أدركه الملل من اختلاف المسلمين وتنازعهم وفشلهم!!.

إلى من قرأ التاريخ وعرف شيئاً من أسرار ضعفنا.

إلى عموم المسلمين من علماء وباحثين ومفكرين وساسة.

وهو في الوقت نفسه إهداء

إلى كل المختلفين من أصحاب المذاهب سواء كانوا سنة أو شيعة أو إباضية... سلفية أو أشاعرة...

وهو إهداء أيضاً

إلى أصحاب التيارات الأخرى من المنتمين إلى علمانية أو اشتراكية أو حداثة فكرية أو ليبرالية لعلهم يجدون تصحيحاً لما ألصقه المتمذهبون بدين الإسلام.

إلى هؤلاء جميعاً

أهدي لهم هذه المحاولة آملاً أن يجدوا فيها شيئاً من الإجابات على تساؤلات وإشكالات وقضايا مطروحة في الواقع الفكري عند المسلمين وأن تساهم في كشف وتفسير الأسباب الدقيقة والعميقة والحقيقية لتراجع الحضارة الإسلامية وضعف المسلمين...

الفهرس

المذكرة الإيضاحية ٩

مقدمة ٢٠

مصطلح العقيدة بين السنة والبدعة ٣٠

١. العقيدة في القرآن الكريم ٣٢

٢. العقيدة في السنة النبوية ٣٣

٣. العقيدة في أقوال الصحابة ٣٤

٤. العقيدة عند التابعين ٣٤

٥. الخلاصة في مصطلح العقيدة ٣٤

متى يكون المصطلح بدعياً؟! ٣٥

السؤال الشرعي ٣٧

تقييد مصطلح السلف الصالح؟! ٣٧

الجذور السياسية للخلافات العقدية ٣٩

١. الاختلاف يوم السقيفة وموقف المسلمين منها وآثارها الفكرية ٤٣

٢. وصية أبي بكر لعمر بالخلافة وموقف المسلمين منها ٥٠

٣. بيعة عثمان والشورى وموقف المسلمين منها ٥٣

٤. الفتنة الأولى وآثارها الفكرية وموقف المسلمين منها ٥٥

٥. بيعة علي بن أبي طالب وحدوث الفتنة الثانية وآثارها الفكرية ٦١

أ. معركة الجمل ٦٢

ب. معركة صفين ٦٤

ج. التحكيم وخلاف الخوارج ومعركة النهروان ٦٥

٦. صلح الحسن وآثاره.. ٧٠
٧. الدولة الأموية وآثارها على العلم والفكر.................................. ٧٥
أ. النواصب بالشام ووضع الأحاديث.. ٧٩
ب. تيار العلوية ووضع الأحاديث ٧٩
ج. المعتزلون من الصحابة... ٨١
د. ظهور الجبرية (الدولة الأموية وعقيدة الجبر)............................ ٨٤
هـ. عقيدة الإرجاء.. ٨٥
و .ظهور القدرية.. ٨٥
ز. تيار الجهمية... ٨٩
ح. ظهور تيار المعتزلة... ٩٢
ك. ظهور الحنابلة ٩٦
نقد المذهب الحنبلي في العقيدة ١٠٢
١. التكفير والتبديع في كتب الحنابلة ١٠٥
تكفير الإمام أبي حنيفة والحنفية وذمهم وتبديعهم في كتب الحنابلة!!............ ١٠٦
هل صحَّ التكفير عن أحمد بن حنبل؟!... ١٠٩
البربهاري الحنبلي وتكفير المسلمين!! ١١٥
التكفير عند ابن تيمية!!.. ١١٦
ابن القيم لم يسلم من التكفير!!.. ١١٧
٢. كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة ١٢٢
٣. التجسيم والتشبيه.. ١٢٩
٤. تأثير العقيدة على الجرح والتعديل.. ١٣٢
٥. التناقض.. ١٣٤
٦. عدم فهم حجة الآخر ١٣٧
٧. الظلم... ١٤٣
٨. العنف.. ١٤٥

٩. الافتراء على الخصوم.. ١٤٦
١٠. إرهاب المتوقفين.. ١٤٨
١١. سكوتهم عن الإنكار على بعضهم وانشغالهم بذم الآخرين.................. ١٤٩
١٢. الغلو في شيوخهم وأئمتهم.. ١٥١
١٣. ردود الأفعال.. ١٥٩
١٤. عدم إدراك معنى الكلام!!.. ١٦٠
١٥. تشريع الكراهية بين المسلمين.. ١٦١
١٦. ذم المناظرة والحوار.. ١٦٢
١٧. التزهيد في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال............ ١٦٤
١٨. التزهيد والتساهل في الكبائر مع التشدد في أمور مختلف فيها.................. ١٦٦
١٩. التقارب مع اليهود والنصارى والتشدد على المسلمين........................ ١٦٧
٢٠. تقرير شرعية الفرح بمصائب المسلمين من الطوائف الأخرى.................. ١٦٨
٢١. الأمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة!!.................................... ١٦٩
٢٢. النصب.. ١٧٠
٢٣. الاستدراك على الشرع (أو بدعة اشتراط فهم السلف)......................... ١٧٨
ما المنهج ١٨٢
الخاتمة وأبرز النتائج ١٨٦
الحنابلة والسياسة!! ١٩٦
ملحق بأقوال بعض العلماء والباحثين قديماً وحديثاً ٢٠٥
تمهيد.. ٢٠٦
١. الإمام عمرو بن مرة الجملي من رجال الجماعة.................................. ٢٠٦
٢. الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ٢٠٨
٣. الإمام صالح بن مهدي المقبلي.. ٢٠٩
٤. الإمام محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني................................... ٢٠٩
٥.الشيخ جمال الدين القاسمي.. ٢١٢

٦. نحو إعادة التفكير دون خوف من تكفير أو تبديع أو تضليل.................... ٢١٩
٧. عقيدة الله ... أم عقيدة المذهب؟!..................................... ٢٢٧
التقليد... ٢٢٨
التكفير والتبديع.. ٢٣٢
٨. ظاهرة التكفير والاتهام بالزندقة في الفكر الإسلامي........................ ٢٣٤
تكفير العلماء.. ٢٣٨
الطبري وعوام الحنابلة... ٢٣٨
قتل ابن الخطيب بدعوى الزندقة!!.. ٢٣٩
إحراجات التكفير.. ٢٤٠
٩. أصحاب العقائد وسياقات النصوص... ٢٤١
اعتذار ورجاء... ٢٥٢

المذكرة الإيضاحية

من خلال ردود الأفعال حول محاضرة (قراءة في كتب العقائد) التي ألقيتها في العام الماضي[١]، رأيت أن أكتب بعض الإيضاحات لبيان ما قد يلتبس على البعض عند قراءة المحاضرة المكتوبة التي توسعت في بعض أبحاثها لاحقاً. ومع أن معظم ما سأكتبه في هذه الإيضاحات سيأتي ذكره في الكتاب وفي غيرها من الكتب والمقالات إلا أن التأكيد على هذه الإيضاحات فيه فوائد حتى لا يساء فهم الموضوع وأوجز الإيضاحات فيما يلي:

أولاً: قد يكون من فضول القول التأكيد بأنني والحمد لله من طلبة الحق والعلم ومن أهل السنة والجماعة ولا أرفع من الشعارات إلا قال الله وقال رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) متحريا الحق و الصواب بحسب قدراتي واجتهادي فما أصبت فيه الحق فمن توفيق الله وفضله وما أخطأت فيه فمن ضعف أنفسنا ومن الشيطان ونستغفر الله ولا أدعي في أبحاثي السلامة من الخطأ وقد استفدت من ملحوظات بعض الأخوة فعدلت في بعض المعلومات مما سيلاحظه القارئ في النسخ الأخيرة للكتاب، وأرجو من إخواني تصويب ما أخطأت فيه بالدليل والبرهان وسيجدوني إن شاء الله ممن يستجيب للحق أينما كان وأياً كان مصدره ورحم الله من أهدى لي عيوبي فليس ــ والله ــ بيني وبين الحق عداوة وكم تمنيت أن يظهر الحق على ألسنة المختلفين معي قبل ظهوره على لساني وقبل

---

(١) أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتها في أحدية الدكتور راشد المبارك ١٤٢٠/٨/٦هـ ــ ١٤/١١/ ١٩٩٩م، وانتهيت من كتابة هذه الإيضاحات يوم الجمعة ٣/٧/ ١٤٢١هـ. بعد استعراض معظم ما وصلني من ردود الأفعال الإيجابية والسلبية الشفوية والمكتوبة.

أن يسطره قلمي.

ثانياً: ليس هناك أي خطأ أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد أخطاء المسلمين لأن الإسلام غير المسلمين ومن ذلك أن يقوم سني بنقد أخطاء أهل السنة لأن السنة غير أهل السنة ومن ذلك أيضا أن يقوم حنبلي ــ النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي ــ بنقد أخطاء الحنابلة لأن الحنابلة غير أحمد بن حنبل مع أن أحمد بن حنبل نفسه بشر يخطئ ويصيب وهو الذي حث أتباعه على ترك التقليد عندما واجهه بعض المقلدين بأن قوله يخالف قول ابن المبارك فقال كلمته المشهورة (إن ابن المبارك لم يترل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق) وكان رحمه الله يقول (لاتقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا).

وعلى هذا الأساس ليسمح لي الأخوة الكرام أن أبين أن ما نفعله ــ أنا وبعض الباحثين ــ من نقد ذاتي لبعض جوانب الغلو أو المنكر داخل كتب أو فكر الحنابلة هو من هذا الباب ونحن لا ننتظر موافقة أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا غيرهما على تصحيح خطأ أو رد باطل ولكن من توفيق الله عز وجل للأئمة أنهم يأمرون أصحابهم بمحاكمة أقوالهم للكتاب والسنة ويأمروهم بترك التقليد فيصبح المستجيب لدعوتهم أوضح في الالتزام بمنهجهم من من يقلدونهم ويأبون رد بعض أخطائهم مع أن هذا من باب رفض التقليد الذي أمرنا به الإمام أحمد وأمرنا به الشرع قبل الإمام أحمد، والذي يستغرب جمعنا بين الانتساب للمذهب ونقد أخطاء المنتسبين إليه عليه أن يتذكر انتساب المفكرين والعلماء المسلمين للإسلام مع نقدهم أخطاء المسلمين مع أنه لا تجوز المقارنة بين الإسلام والمذهب مهما كان هذا المذهب قريبا من الحق.

فالإسلام يجب الانتساب إليه وترك الانتساب إليه كفر مخرج من الملة بإجماع المسلمين قاطبة؛ أما المذهب فلا يجب الانتساب إليه بل قد يحرم إذا اقترن هذا الانتساب برد الحق المخالف للمذهب والتفاخر به على بقية المذاهب الإسلامية بمجرد التقليد والتعصب فحسب وللأسف أن هذا الانتماء المقترن بهذه الأخطاء لازال موجودا بقوة فينا وفي غيرنا.

إذن فلا تناقض أبدا بين الانتساب للمذهب ونقد أخطائه لأن الله عز وجل قد أمرنا بقول الحق ولو على أنفسنا كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾[النساء: ١٣٥]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ﴾...الآية[المائدة: ٨].

ففي هذه الآيات الكريمة وغيرها توجيه للمسلمين بضرورة قول الحق والشهادة به ولو على النفس أو أقرب الأقربين، وهذا هو المنهج الواجب اتباعه، ونحن جميعاً نقر بهذا من الناحية النظرية لكن يبقى اختلافنا في درجة التطبيق العملي، والتطبيق من حيث الجملة دون المأمول بكثير، والمسلمون جميعاً يعانون من تخلف الأقوال عن الأفعال، وقد يؤذون من حاول التطبيق الصحيح لهذا المنهج القرآني.

ثالثاً: ومن الفقرة السابقة يسهل الجمع بين أقوال من يقول : إنني حنبلي سني مع نقده لأخطاء وقع فيها بعض السنة أو الحنابلة وهذا ما قمت به في محاضرة العقائد وهذا الأمر واضح والحمد لله.

وهذا لا يعني إقراري بشرعية الانتماء لغير الإسلام فالانتماء الشرعي المجزوم بشرعيته ووجوبه هو للإسلام فقط أما الانتماءات لغير الإسلام ففيها تفصيل يحسن أن نبينه هنا فنقول:

إن كان الانتماء يستلزم عند المنتمي التفاخر المذهبي مع انتقاص الانتماءات المذهبية الأخرى لمخالفتها انتماءه فقط فهذا خطأ وقد نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما تفاخر المهاجرون والأنصار ــ كما في قصة غزوة المريسيع ــ فقال (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): ما بال دعوى الجاهلية؟! وقال (دعوها فإنها منتنة) يعني عصبية جاهلية، وكثير من المنتسبين للمذاهب للأسف يقترن انتسابهم المذهبي بتفاخر وتعطيل للنقد الذاتي وببغض بقية المسلمين المنتمين لغير مذهبه وهذا من جنس التعصب الذي نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

أما الانتماء الذي لا يلزم منه انتقاص المذاهب الأخرى ولا الازدراء بأصحابها لمجرد مخالفة المذهب فهذا ليس فيه محذور إن شاء الله؛ فهذا أشبه بالانتماء القبلي فالذي ينتمي

لقبيلة وهو يعرف أن قبيلته مثل سائر القبائل فيها الخير والشر ولا يدفعه هذا الانتم للتعصب لقبيلته وظلم القبائل الأخرى فهذا ليس فيه محذور لأنه حقيقة واقعة.

أما من اقترن انتماؤه لقبيلته بتعصب لقبيلته وتبرير أخطائها والهجوم على القبا الأخرى وتناسى فضائلهم فهذه عصبية لا يرتضيها الإسلام. إذن فالمذاهب كالقبائل ليـ في المذهب ولا في القبيلة خير محض ولا شر محض، وإنما يزداد الخير بزيادة الدعاة ويزداد الشر بزيادة الدعاة له، كما أن الشر ينقص بقيام عقلاء يذمون الشر وينهو أصحابهم عن العصبية ويبينون لهم أخطاءهم ويكشفون لهم حقيقة الآخرين بأنهم مثلم فيهم الحسن والسيئ وأن هؤلاء — الآخرين – فيهم الفضل والعلم والخير ما لا يجوز ننكره أو نتجاهله، وأن فينا من الأخطاء كذا وكذا مما لايجوز أن ندافع عنه أو ننك وهكذا... فبهذا الإنصاف المبني على النقد الذاتي إذا شعرت به القبائل الأخرى دفعها هـ التواضع والإنصاف إلى مراجعة مواقفها المتعصبة أيضاً.

نعم المذاهب كالقبائل من هذه الحيثيات أما الحقيقة المطلقة فهو الإسلام لا المذهب فالإسلام هو الذي يجب الانتماء إليه وهو الذي لا يجوز نقد أية جزئية فيه، وهو الذ يجب علينا أن نؤمن بأنه حق كله وخير كله وأن به فلاحنا دنيا وأخرى، أما المذاهـ فليس لها كل هذه القدسية لأنها مبنية على اجتهادات بشرية تتحرى الحق في الجملة لكن قد تخطئ وقد تصيب ولسنا ملزمين إلا بما وافق النصوص الشرعية(٢).

رابعاً: بدايتي بنقد الأخطاء في كتب الحنابلة له أسبابه المذكورة في الكتاب وهذا

---

(٢) وهناك كلام طويل حول ترتيب النصوص الشرعية أيضاً فهناك قطعي الثبوت والدلالة ثم قطع الثبوت ظني الدلالة أو العكس ثم ظني الدلالة والثبوت، وليس كل من احتج بنص سُلم له إلا بعد ثبو وإذا سلم له بالثبوت قد لا يسلم له بالدلالة وإن سلم له بالدلالة قد لا يسلم له بانتفاء الناسخ المعارض. وهكذا فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض.

فالبحث العلمي يحتاج لنفس طويل وجهد كبير يؤمن بالبحث العلمي عمقاً وتفريعاً ليوصلنا هذا إ القناعة واليقين (العلم) أو يوصلنا للظن الراجح.

يعني أنني أقر أخطاء المذاهب الأخرى سواءً كانت سنية أو غير سنية وقد ذكرت هذا صريحاً في الكتاب وذكرت أنني سأقوم بنقد مواطن الغلو في جميع المذاهب المشهورة إيماناً مني بأن بيان الأخطاء وإيضاحها يسهم في وحدة المسلمين لأن كل أصحاب مذهب لا يعرفون التواضع إلا إذا عرفوا أخطاء مذهبهم وهذا التواضع يدفع أصحاب المذاهب لتصحيح مذهبهم قبل الانشغال بنقد الآخرين.

وثمرة هذا أنه لن تكون هناك ثمرة من اتهامنا الآخرين ـــ كالخوارج ـــ بالتكفير إذا كنا نكفر بعض المسلمين ولا فائدة في اتهام المرجئة بالإرجاء إذا كنا مرجئة في بعض الجوانب ولا فائدة في اتهام الآخرين بالطعن في الصحابة إذا كنا نطعن في بعض الصحابة أو نسوغ طعن بعض الناس في بعض الصحابة كما لا فائدة في ذمنا من يغلو في الصالحين إذا كنا نغلو في أئمتنا وصالحينا.

فلا بد من أن يشعر أصحاب كل مذهب أن مذهبهم ليس بمنأى عن الأخطاء كبيرة كانت أو صغيرة؛ فإذا شعرنا بأخطائنا كان عندنا الاستعداد التام للتصحيح والتواضع والرحمة بسائر المخطئين، أما إن شعرنا بالتفرد بالصواب وأننا فقط الناجون يوم القيامة فهذا أول الأخطاء المنهجية الكبيرة بل هو من أعظم الأخطاء التي يجب علينا تصحيحها؛ ولن نصححها إلا إذا عرفنا الأخطاء التفصيلية التي تحتوي عليها كتبنا ووقع فيها بعض علمائنا في الماضي نتيجة خصومات مذهبية أو اجتهادات خاطئة ثم صارت منهجاً لنا أبعدنا عن النظرة الموضوعية للأمور ووضع الخطأ في مكانه الصحيح دون إهمال للأصول الإسلامية الجامعة بين المسلمين، ولن نعرف الأخطاء التفصيلية إلا بمثل هذه الأبحاث التي تتناول مصادرنا الثانوية (كتب العلماء) لا الأولية (القرآن والسنة) بالنقد العلمي المبني الواضح على الأدلة الشرعية.

خامساً: لم أقصد التعميم عندما أذكر كلمة (الحنابلة) أو (السلف من الحنابلة). وقد صرحت في أكثر من موضع أنني أريد (الغلاة) فقط أو (مواطن الغلو).

وإذا كان ما ذكرته متفرقاً وغير واضح فإنني أؤكد الأمر الآن بأنني أعرف أن الحنابلة كغيرهم من أصحاب المذاهب فيهم المعتدلون المنصفون الذين يحرصون على تجنب

الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات وتجنب التكفير أو التبديع الظالم يحرصون على معرفة حق الإسلام للمسلمين الآخرين ويدعون لجميع المسلمين ويؤلمهم مصائبهم مهما كان الاختلاف كبيرا؛ خاصة وأننا في عصر نحن أحوج إلى معرفة حق الإسلام لجميع المسلمين ونحن أيضا أحوج ما نكون إلى معرفة بعضنا معرفة متوازنة بلا تزوير مدائح ولا اختلاق مطاعن ولا مبالغة في مدح أو ذم.

كما أننا في عصر نحن أحوج ما نكون للاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالإسلام في أوامره ونواهيه الصريحة؛ مع منع التنازع في الأمور الاجتهادية التي تشتبه أدلتها أو دلائلها.

ولا ريب أن هذا الكلام يحتاج لتفصيل ليس هنا موضعه.

لكن الخلاصة في هذه الفقرة أن من ظن أنني أعمم الأخطاء على كل الحنابلة أو كتبهم فقد أخطأ.

لكن الذي أراه أن معظم الحنابلة اليوم ليس على تكفير أبي حنيفة وأصحابه ولا تكفير الأشاعرة ولا تكفير الشيعة من إمامية وزيدية ولا الإباضية ولا غيرها من طوائف المسلمين، كما أن كثيرا منهم لا يقرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات التي شحنت بها كتب العقائد أو كثير منها وإن رأينا ــ للأسف ــ من يحاول تبرير هذا أو المجازفة بإنكاره كما نشر بعض المتخصصين في العقيدة في مجلة الدعوة قبل أشهر قليلة.

لكن المشكلة أن الغلو أيضا له وجود قوي نشعر به ويكفي أن هناك كتباً وأبحاثاً معاصرة لا زالت على ذم أبي حنيفة وتبديعه وتضليله ولا زال كثير من الحنابلة المعاصرين على تكفير سائر المسلمين من الطوائف الأخرى كالشيعة والمعتزلة بلا تفريق بين المعتدلين والغلاة وتضليل سائر الأشاعرة والصوفية وهم معظم المنتسبين لأهل السنة والجماعة اليوم.

ولا زال بعضهم على ذم بعض أئمة أهل البيت البريئين من غلو الأتباع مع المبالغة في مدح ملوك بني أمية وتبرير مظالمهم وقد ذمتهم الأحاديث الصحيحة والآثار الصحابية والتابعية ولبيان هذا موضع آخر.

ولتصحيح هذه الأخطاء تأتي الاجتهادات النقدية التي قد يساء فهمها.

سادساً: يجب على علماء المسلمين قاطبة أن يفرقوا بين النقد الذي يراد به تبرئة

الإسلام من أخطاء البشر والنقد الذي يراد به فصل دين الإسلام عن العلم والأخلاق والتشريع؛ وإذا لم نفرق بين هذا وهذا فهي مأساة سيكون لها أبلغ الأثر على الشباب والناشئة في المستقبل القريب خصوصا مع توفر المعلومة عبر الإنترنت وغيره من وسائل الإعلام والتثقيف، فلا بد أن نكسب ثقة الشباب وتتسع صدورنا لتساؤلاتهم دون خشيتهم من إساءة فهم أو أن يستعدوا عليهم حكومة أو يحاكموهم غيابا وهم موجودون دون نظر في أقوالهم ودون وزن لهذه الأقوال بالميزان العلمي المنصف الهادئ البعيد عن المبالغة في الأمور وتحميلها أكبر من حجمها الطبيعي.

كما أنه من الخطأ التضييق على الباحثين المسلمين لأمور اجتهادية كلها داخل دائرة الكتاب والسنة حتى وإن صاحبها بعض الأخطاء، فمن بحث وألف فلا بد أن يخطئ وإذا ضاقت صدور بعض العلماء أو طلاب العلم الشرعي بأبحاث إخوانهم المتفقين معهم في الهدف والمنهج فكيف تتسع صدورهم للحوار مع باحثين آخرين يختلفون معهم في المنهج أو الهدف علماً بأن هؤلاء الباحثين الآخرين ــ الذين لا يتفقون معنا لا في المنهج ولا في الأهداف ــ لا يمكن منعهم من البحث ولا استئصالهم ولا نفيهم ولو حدث مثل هذا لكان الضرر أكثر تحققاً من نواح كثيرة لا تخفى على حريص على سمعة دينه ووطنه.

إذن فلنجرب الحوار فيما بيننا داخل دائرة (قال الله ورسوله) وهذا الباحث الذي نغضب منه وهو على منهجنا الذي يرفع الراية نفسها قد نحتاجه يوما من الأيام في حوار مع آخرين لا يتفقون معنا في المنهج بل قد يكون له جهود في هذا الجانب يحتسب أجرها عند الله، فقد علمت من بعض الأخوة المنتسبين للعلم الشرعي ممن قد يساء به الظن أن بعض أفراد الطوائف الدينية عندنا هنا في المملكة وثقت فيه وظنوا أنه قريب منهم فأخذوا يسألونه عن أشياء ويعرضون عليه أشياء فكان يدخل معهم في نقاشات علمية هادئة أدت لهداية بعضهم وتخفيف البعض الآخر من غلوه أو تشككه في البنية المعرفية التي كان يسير عليها ولو خشي هؤلاء بأن هذا الشخص سيتجسس على شبههم ثم يشي بهم أو يشوه مقاصدهم لما جاءوه ولما حصلت هذه النتائج التي يرجى لها النجاح الأكبر في المستقبل.

إذن فليس من مصلحتنا أن نضحي بأبنائنا الباحثين الحريصين على دين الإسلام

وشريعته وإذا تصورنا أن هناك مصلحة آنية في الإضرار بفرد من هؤلاء فيجب التفكير في ضرر هذا الضرر مستقبلا على الدين والوطن؛ فضلا عن الضرر الذي ينتظره عشرات أو مئات من الباحثين في الحاضر والمستقبل؛ وكيف يمكننا التحكم في المستقبل القادم بمفاجاءات ننسى بها اختيارات البربهاري وابن بطة.

بمعنى يجب أن يكون عندنا نظرة استشرافية للمستقبل وتفكر في الإلحاد القادم و عقيدة إبطال النبوات والتنصير والعلمانية(بتعريفها الصحيح لا المتوهم) فهذا هو الفكر الذي يجب محاصرته وإعداد الدراسات والبحوث لحماية أبنائنا منه وقد بدت بوادر هذه المصائب بين أبنائنا(٣)، ولايجوز أن نبرئ أنفسنا من المسئولية عن كل هذا، وإذا استطعنا أن نبرئ أنفسنا عند الناس فلا أدري هل تستطيع أن نبرئها عند الله أم سينكشف الغطاء ويأتي يصر الحديد نسأل الله السلامة.

إذن فالفكر الذي يجب أن نبذل جهودنا فيه على المستوى الديني الرسمي هو هذا الخطر الذي سبق الكلام عليه أما أن نجمع كل طاقاتنا في محاربة من يقول (أخطأ ابن تيمية أو أخطأ ابن بطة) فهذا جهد ضائع كان الأولى أن نبذله في غير هذا الموضع.

وللأسف أن كثيراً من جهودنا نهدرها في أمور ليست ذات أهمية بل لعل الصواب فيها مع خصومنا وقد يكون الطرفان على خطأ ونترك الأمور البالغة الأهمية زعماً منا أنها غير موجودة!! فالله المستعان.

سابعاً: ولا يعني ما ذكرته في الفقرة السادسة التقليل من شأن الرد على المتلبسين بالبدع والرد على البدعة ولكن يجب أن نحفظ لهم حق الإسلام فالمبتدع المسلم المؤدي لشعائر الإسلام لا يجوز أن نساويه بالمشرك الكافر، بل ومع الرد على البدعة والمبتدع

---

(٣) أخبرني أحد أساتذة العقيدة بإحدى الجامعات السعودية أن الآراء الإلحادية لها وجود عند بعض الطلاب أثناء فتح باب الحوار معهم وهم من طلبة الأقسام الشرعية فضلاً عن غيرها، وهذا للأسف كان بسبب قصور المنهج التعليمي الذي لا يتواصل مع أفكار الشباب ولا يجيب على كثير من استشكالاتهم ونحن نظن أننا بتحفظنا الشديد سنسهم في المحافظة على عقائد أبنائنا.

يجب الإنصاف فلا نجعل البدع في مستوى واحد فنستعدي علينا كل من عنده أدنى مخالفة.

ثامناً: وأخيرا فيجب أن أؤكد أنني مسلم سني سلفي حنبلي ومن زعم أنني أنتمي لمذهب آخر باهلته وهذا لا يتناقض مع نقدي لأخطاء المسلمين أو السنة أو السلفية أو الحنابلة ولا يتناقض مع الاعتراف بما عند المذاهب الأخرى من حق ولا يتناقض مع قولي بأن الانتساب الشرعي إنما هو للإسلام فقط أما الانتسابات الأخرى فليست شرعية وإنما يستفاد منها للتمييز ولمعرفة منهج الشخص في المرجعية المعرفية وطرق الاستنباط وما إلى ذلك، و لم يكن أئمة المذاهب يرون شرعية الانتساب إلا للإسلام.

هذا ما أحببت إيضاحه هنا و أرى قولي صوابا يحتمل الخطأ وقول مخالفي في الأمور التي بحثتها خطأ يحتمل الصواب، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

قال الإمام صالح بن مهدي المقبلي:

اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم

أما بعد..

كان المسلم في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يتعلم الدين كله إيماناً وأحكاماً وأخلاقاً وأوامر ومنهيات جملة واحدة لا فصل للإيمانيات (العقيدة)[٤] فيها عن الأخلاق والأحكام (العمليات) وكان ما يسمى بـ(العقيدة) لا يعدو أركان الإيمان المعروفة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره بل حتى هذه الأمور الستة (أصول الإيمان) لم يكن لها تلك التفصيلات المحيرة التي استحدثت في أزمنة الصراعات الكلامية، وإنما كان يؤمن بها الصحابة على وجه الإجمال دون الدخول في تفصيلات جزئية وتشقيقات كلامية تثير الاختلافات والشكوك ولا يكون لها ذلك الأثر الإيجابي على العمل والسلوك.

وكان الأعرابي يأتي إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فيعلمه الإسلام في لحظات يسيرة ثم يعود إلى بلاده مسلماً لا أحد يشكك في إسلامه أو إيمانه (عقيدته) ــ حسب الاصطلاح المتأخر ــ رغم أنه ــ أقصد ذلك الأعرابي أو الرجل ــ لا يعرف أكثر العقائد التي استحدثت فيما بعد من قبل أهل السنة ومخالفيهم نتيجة الصراعات السياسية والمذهبية التي جعلها البعض من العقائد الأساسية.

---

(٤) سيأتي الكلام على مصطلح (العقيدة) وإثبات أنه مصطلح محدث وأن الأولى اجتنابه ــ إلا بشروط ــ إلى المصطلحات أو الألفاظ الشرعية كالإيمان.

كيف تغير الأمر؟!

ونتيجة للصراعات السياسية والمذهبية ــ كما أسلفنا ــ تضخمت العقيدة وتوسعت مسائلها وتفرق المنادون بها طوائف متنازعة يكفر بعضهم بعضاً ويبدع بعضهم بعضاً ويستحل بعضهم دماء بعض وخرجت العقيدة من وظيفتها التي كان ينبغي أن تؤديها من عبادة الله وحده ومعرفة عظمته ومحبته وطاعته... إلى عمل فكري محض يورث القلوب قسوة وشكوكاً والأمة فرقة وأحقاداً حتى أصبحت (العقيدة) في الأزمنة المتأخرة لا تعني عند الكثير من الناس إلا تتبع بعض المسلمين كالسلفيين أو الأشاعرة ما يرونه من المخالفات الفكرية عند غيرهم من المسلمين مع تناسي الأخطاء الكبيرة لأفكارهم، ثم إتباع ذلك التتبع بالتكفير أو التبديع والتضليل والتفسيق مع الاستعداء السياسي والاجتماعي!!.

الخطأ قديم!!

ويظن بعض الناس أن هذه الأمراض التي دخلت في كتب العقائد وفي عقول المسلمين من التكفير الظالم أو التبديع والتضليل ــ دون استناد على أدلة وبراهين صحيحة ــ مع نشر الأكاذيب على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إنما كان في الأزمنة المتأخرة فقط وهذا نتيجة لعدم الاطلاع على كتب المتخاصمين في القرن الثالث والرابع ففيها الكثير من هذا التكفير الظالم والتبديع والتفسيق وهي الكتب التي يتحاكم إليها العقائديون المعاصرون تاركين نصوص القرآن والسنة ومحتجين -بما لا حجة فيه ــ بأن (السلف الصالح!!) كانوا يكفّرون ويفسقون ويضللون ويفحشون القول ويفتون بقتل مخالفيهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم...

اضطراب المصطلح!!

ويقصدون بالسلف الصالح من كان على مذهبهم في الخصومات، فمن كان منهم فهو من السلف الصالح وإن كان كاذباً فاجراً ومن كان من غيرهم فهو من السلف الطالح!!

وإن كان من أعبد الناس وأصدقهم(٥)، فضابط الصلاح عند كل فرقة من فرق المسلمين بلا استثناء هو المذهبية والتعصب لها لا غير، وليس الالتزام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه.

فسلف الحنابلة يختلف عن سلف الأحناف والشافعية والمالكية والظاهرية وسائر الأشاعرة(٦) وسلف هؤلاء يختلف عن سلف المعتزلة والشيعة وسلف هؤلاء يختلف عن سلف الإباضية والنواصب وهكذا أصبح المصطلح (مصطلح السلف الصالح) مصطلح عائم يدور مع المذهبية أينما كانت وليس مع الصلاح وأصبح هذا الصلاح يضبط بمعايير المذهبية وليس بالقرآن الكريم ولا بما صحَّ من السنة النبوية فمن كان معنا فهو العالم الصالح الثقة الزاهد الحريص على دينه... الخ ومن خالفنا في اجتهاد فهو المشكوك في كلامه وفي نيته بل وفي دينه! وعلى هذا فهو الكذاب المتعصب المبتدع... الخ.

---

(٥) يقول ابن أبي يعلى (ما أحب أحد أحمد بن حنبل من محب صادق أو عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون!! وأضيفت إليه السنن..!!) -انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/١٥)_ وهذا دليل على إهمال العقائديين لمقياس الإسلام وإعمالهم للمقياس المبتدع المتمثل في الثناء على الموافق ولو كان منافقاً كاذباً فاجراً بل يصبح ما يقوله (سنة!!) وتقبل أقواله في الأشخاص والكتب والتيارات والمذاهب سواءً كان مدحاً أو ذماً وكلما كان أبعد عن العدل وعن الشريعة وأقرب للظلم والتعصبات كلما زاد مدحه وتقديره فلذلك يتسابق هؤلاء في التشدد والغلو وكذلك الحال عند الشيعة مثلاً فكلما سارعت في الغلو في جعفر الصادق كلما جاءتك المدائح، وللأسف أن هذا المقياس الظالم المبتدع لا زال يعمل بقوة إلى اليوم عند كثير من المتمذهبين.

(٦) لكن ينبغي أن نعترف بأن سلفنا من الحنابلة كانوا أشد من غيرهم من المذاهب السنية (وأقول السنية) في التكفير والتبديع والإفتاء بقتل الخصوم... الخ.

والنتيجة؟!

ونتيجة لهذا أصبح المفكرون والمبدعون والباحثون والمصلحون على مر التاريخ وفي كل بلد يعانون من هذه الطوائف ذات النظرة المذهبية الضيقة التي تحاول كل طائفة منها أن تجبر ذلك الباحث أو المفكر بأن يرى الإسلام من نظرتها الضيقة المتعصبة (المبغضة لما سواها من المسلمين) فإن رفض الباحث أو تحفظ اتهموه في فكره وتوجهه وإخلاصه... واستعدوا عليه من استطاعوا استعداءه من مجتمع أو سلطة أو لصوص أو قطاع طرق.. الخ (هذا على مر التاريخ بشكل عام ولا أقصد فترة معينة).

وبهذا يبقى الصراع داخل كل مجتمع ويضمر الإبداع وتنتشر المخاوف وينشغل أبناء المجتمعات الإسلامية ببعضهم تاركين الإسلام في سموه وحقائقه الكبرى وأصوله العامة وحثه على العلم والبحث والتدبر والتفكر متجهين لجزئيات وتشقيقات ومسميات ما أنزل بها من سلطان ليجعلوها الإسلام نفسه مدعين ــ كذباً وزوراً ــ أن هذا الضيق والتعصب والجهل والتكفير هو الدين الذي كان عليه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان.

ما الحل إذن؟!

لذلك رأينا أنه من اللازم علينا بيان هذا الخلل الفكري الكبير الذي عانت منه الأمة الإسلامية في الماضي وكان سبباً رئيساً في النكسات التي أصابتها ولا زالت الأمة الإسلامية إلى اليوم تعاني من هذا التراث (العقائدي[٧]) البعيد في كثير من مضامينه عن تعاليم

---

(٧) أكثر هذا التراث العقائدي قائم على أقوال الرجال وخصوماتهم وليس قائماً على الكتاب والسنة ويكفي دلالة على هذا أن تقرأ فهرس أي كتاب في العقيدة وسترى أن هذه العقيدة المؤلفة في الكتب ما هي إلا خصومات ونزاعات تاريخية فدعها وأقرأ القرآن الكريم مرة واحدة وقارن بين أوامر الله في القرآن الكريم وأوامر هؤلاء المتخاصمين وإذا رزقك الله هداية وتدبراً فسترى الفرق الواضح بين الهداية

الإسلام فقد كانت معظم العقائد المدونة في كتب العقائد تعبر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهبي فحسب.

صعوبة الحلول

ولكن إيضاح هذا الخلل لا يتأتى بسهولة فهو بحاجة إلى كثير من البحوث والدراسات، وليت الجامعات المعنية بالعلوم الدينية تخصص جزءاً يسيراً من الدراسات في نقد هذه الكتب العقائدية حتى تساهم في الإنصاف ووحدة كلمة المسلمين بدلاً من إشغال الدارسين بتكريس التفرق بين المسلمين وظلم الآخرين والتقول عليهم وتضخيم أخطائهم مع التستر على (الموبقات والأخطاء العظيمة) الموجودة داخل الكتب التي نحققها وننشرها ونوصي بها.

على أية حال هذه نصيحة لا أتوقع أن تجد لها آذاناً صاغية إلا عند القلة لأن الانشغال بالظلم لا يترك فرصة للتفكير في العدالة.

لماذا لا نجرب الحل؟!

ولأبدأ مساهماً في نقد ما أحجم عنه الآخرون ــ طلباً للدنيا وإما حباً للثناء بصلابة العقيدة وحسن السيرة!! وإما إيثاراً للسلامة وإما جهلاً بأهمية أصول وقواطع الإسلام ــ

التي أرادها الله لك في كتابه الكريم والمخالفات الشرعية التي ينادي بها المتخاصمون ويزعمون أنها من الواجبات العقدية!! بينما أكثر ذلك كالتكفير والظلم والأحاديث الموضوعة... من المحرمات التي لا يخفى تحريمها على مؤمن سليم الفطرة فإياك أن تتدين برغبة الناس وتترك أوامر الله عز وجل لأجل مديحهم وثنائهم على (عقيدتك)!! فإن هؤلاء لن يدخلوك جنة ولن ينجوك من نار فكن على بصيرة ولا يغرنك ما زخرفوه من أقوال وقواعد غاية ما فيها أنها مشتبهة بعيدة عن بساطة هذا الدين وتعاليم القرآن الكريم وصحيح السنة.

وستكون البداية ببيان (مصطلح العقيدة) وكيف استحدث المتخاصمون هذا المصطلح ليتسع لتكفير وتبديع المخالفين لهم من المسلمين، مع ذكر نماذج من تلك التكفيرات والتعصبات والأكاذيب والأحاديث الموضوعة والبدع التي شحنت بها كتب العقائد من سائر المذاهب الإسلامية ولم ينج هذه الأمراض والمخالفات الشرعية مذهب من المذاهب العقدية لا الشيعة ولا أهل السنة ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الصوفية ولا غيرهم من طوائف المسلمين وإن اختلف هؤلاء من حيث النسبة والنوعية في كل أمر من هذه الأمور.

أثر كتب العقائد على المسلمين

لو تتبعنا أسباب نكسات المسلمين في الماضي كسقوط بغداد واحتلال الشام وفلسطين من قبل الصليبيين وسقوط الأندلس لوجدنا أن السبب الظاهر للخاصة والعامة هو تفرق المسلمين، ولو نظرنا لسبب هذا التفرق لوجدناه يكمن في الاتهامات المتبادلة بالضلالة والبدعة والكفر مع الاستغلال السياسي لهذه الطوائف إذ أصبحت كل فرقة ترى أن اليهود والنصارى والصليبيين والمغول أقرب لها من الطائفة الأخرى التي تلتقي معها في الأصول العامة للإسلام.

ولو رجعنا لسبب هذا التبادل في التكفير والتبديع لوجدنا كتب العقائد في الانتظار!! إذ كانت الكتب المؤلفة في (العقائد) هي ذاكرة هذا الفساد كله، ومحور شرعيته ومحطات انطلاق لكل خصومة بين المسلمين إذ أصبح لكل فرقة من المسلمين كتبها التي يوصي بها أتباعها ويتدارسونها ويخطبون بمضامينها مع ما فيها من تجن ومظالم ضد بقية المسلمين ممن لم يكونوا معهم في الرأي أو الجزئيات، فأصبحت الدعوة لمضامين هذه الكتب لا إلى الحق، وظهر نبز الآخرين بالألقاب السيئة والتحلي بالألقاب الحسنة، وأصبح للإسلام أكثر من اسم، وأصبح الانتساب للإسلام غير كافٍ عند هذه الفرق.

والغريب أن كل الفرق الإسلامية دعواها واحدة فكل فرقة تزعم أنها امتداد للسلف الصالح وللمنهج الصحيح!! وأن الفرقة الأخرى هي المبتدعة المبتعدة عن الطريق الصحيح.

وأصبحت كل فرقة تسرد أسماء بعض علماء الصحابة والتابعين في (سلفها الصالح)!!

ثم تدلل على ذلك بأقوال موهمة لهذا الصحابي أو هذا التابعي، وأغلب تلك الأقوال أو الآثار تكون ضعيفة أو موضوعة وإن صحت تكون دلالتها موهمة أو غير صريحة.

والغريب أن الفرق تتنازع أسماءً معينة فرجل مثل الإمام علي بن أبي طالب مثلاً يذكره السنة في سلفهم وكذلك المعتزلة يذكرونه في سلفهم ويذكره الشيعة في سلفهم وهكذا...

وكذلك الحال في الحسن البصري وجعفر الصادق وزيد بن علي والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من العلماء المشهورين، إذ تحاول كل فرقة أن تجعله على منهجها وتدعي أنه من سلفها الذين تسير على خطاهم...!!

ولعل السنة والشيعة هما أبرز فرقتين في الماضي ــ ولازالوا ــ وكان للمعتزلة قوة هائلة ثم أضعفتها السلطات، لكن لازال لها وجود قوي إلى يومنا هذا خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على مخطوطاتها في اليمن ومصر وأوروبا وغيرها.

أما أبرز الفرق المعاصرة اليوم فهما ــ كما أسلفنا ــ فرقتا الشيعة والسنة، فالشيعة بفرقتيها الكبيرتين (الإمامية وهي أكبرهما والزيدية) والسنة بفرقتيها الكبيرتين (الأشاعرة وهي أكبرهما والسلفية)، وهناك نقاط إلتقاء وافتراق بين كل هذه الفرق، كما يوجد داخل الفرقة الواحدة من الاختلافات والتبديعات والتكفيرات الشيء الكثير(٨).

---

(٨) فالإمامية يقولون بتفسيق الزيدية والزيدية يقولون بضلال الإمامية وبعضهم يكفر الإمامية بل نجد التنازع الفكري والتباين الحاد بين طوائف الإمامية نفسها فالأصوليون من الإمامية يذمون الإخباريين والإخباريون يذمون الأصوليين ويكفرونهم أو يبدعونهم كما أن السلفية يذمون الأشاعرة ويلقبونهم بــ (مخانيث المعتزلة) أو المعطلة أو الجهمية!! والأشاعرة يذمون السلفية ويلقبونهم بــ (أفراخ اليهود المجسمة)!! فهذا التظالم بين الشيعة أنفسهم، (من إمامية وزيدية)، والتظالم بين السنة أنفسهم (من أشاعرة وسلفية) فضلاً عن التظالم بين السنة والشيعة كان له الأثر المباشر والواضح في تفرق المسلمين وتخلفهم وانحطاط حضارتهم وتفوق أعدائهم ولا يمكن أن يرجو المسلمون اعتصاماً بحبل الله بعد إقرارهم لهذه الكتب العقائدية التي تشرع لهذا التنازع والتباغض!!

وهذا التنازع بين الفرق الإسلامية فضلاً عن التنازع داخل كل فرقة شكل سبباً رئيساً في فشل الأمة الإسلامية في استعادة قوتها الحضارية علماً وخلقاً وقيادة ولازالت الأمة الإسلامية في فشل وتشتت وهذا الفشل طبيعي وهو نتيجة طبيعية يجب ألا نغضب منها ولا نستغربها ما دمنا إلى اليوم ندعو لهذا التفرق والتنازع باسم الدين والحرص على العقيدة!! بينما الواقع أننا ندعو لهذا التنازع حباً للوظيفة والمنصب والعلو في الأرض ومجاملة للشيوخ والاتباع وحباً لتزكية النفس، إذن فما نحن فيه من هزيمة نفسية وحضارية وعسكرية هو نتيجة لهذا التفرق، قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) وقال: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وكل من يحاول أن يهرب من هذه الحقيقة فهو بين مشبه عليه أو جاهل بحقيقة الأمر أو يحافظ على مصالح معينة، ويكفينا خداعاً لأنفسنا والآخرين.

وأكثر المستفيدين من (التراث العقدي) المليء بالتكفير والتفسيق والتبديع هم أعداء الأمة الإسلامية من أهل الإلحاد واليهود والنصارى واستفادتهم لم تكن مؤامرة منهم وإنما بمبادرة منا نحن المسلمين، الذين رضينا أن نعيش في الصراعات المزمنة وننسى المهمة الكبرى التي يجب أن نقوم بها من الاعتصام بحبل الله والالتقاء على الأصول العامة الجامعة من الإيمان (الجُمَلي) بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والأنبياء والقضاء والقدر وفعل الواجبات الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق الواجبة من عدل وصدق وأمانة ووفاء وتعاون...الخ، وترك المحرمات المعروفة من ظلم وسرقة ونهب وغش وزنا وشرب للخمر وكذب وخيانة...الخ.

فهذه الإيمانيات الكبرى والواجبات الكبرى والمنهيات الكبرى علامات بارزة لمن أراد الهداية والاستقامة وكان له حظ من تدبر وتعقل وهذه الإيمانيات والواجبات والمنهيات كل لا يتجزأ وهي التي يتفق عليها جميع المسلمين فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى مع الاتفاق بين المسلمين كانت خيراً للمسلمين من التركيز على الفرعيات والجزئيات التي لا يمكن الاتفاق فيها مع ما يسببه هذا من التفرق والاختلاف بينهم فما نكرهه في الاجتماع خير مما نحبه في الفرقة.

وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل إلا أن فيها الكثير من الباطل بل هو الغالب عليها لما فيها من الأحاديث المكذوبة على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) والإسرائيليات المشككة للمسلم والتكفير للمسلمين وزرع بذور الشقاق والتباغض والتنازع بين المسلمين وغير ذلك من الهوى والظلم والجهل سواءً كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو السنة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم ولم ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب المجتهدين في الماضي أو الحاضر[٩] وهي قلة نسبة إلى هذه الكثرة[١٠] إضافة إلى ذلك فإن المؤلفين في كتب العقائد لم يرضوا بهذا حتى أدخلوا في العقيدة أموراً أخرى ووسعوا جانب العقيدة مع تشدد على المخالفين فأدخلوا مباحث الصحابة والدجال والمهدي المنتظر والمسح على الخفين والجهر بالبسملة وغير ذلك من الأخبار أو المواعظ أو الأحكام ـــ فضلاً عن التكفير والتبديع ونشر الأكاذيب ـــ أدخلوا كل هذا وزيادة في العقيدة وأصبح المخالف في شيء من ذلك مبتدعاً عندهم[١١].

---

(٩) كالإمام ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق على الخلق) والإمام المقبلي في كتابه (العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ) وابن الأمير الصنعاني في كتاب (إيقاظ الفكرة) وجمال الدين القاسمي في كتاب (تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(الجرح والتعديل) وغيرهم من العلماء الذين حاولوا التخلص من المذهبية العقدية والفقهية والعودة لأصول الإسلام الجامعة والابتعاد عن الجزئيات المفرقة مع إعذار من اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف الإسلامية.

(١٠) وكنت أود في هذه المحاضرة أن أدلل على كلامي بذكر نماذج من كتب جميع الطوائف إلا أن هذا تعذر لسعة المادة وعدم توفر كتب بعض الفرق الإسلامية.

(١١) راجع مقال الشيخ سعود الصالح في ملحق هذه المذكرة، علماً بأن الشيخ سعود مس المتخصصين في العقيدة!! وكان قد نشر المقال في صحيفة الحياة وعنوانه (مسلسل الإضافات على العقيدة فرق المسلمين جماعات) وقد صدق وفقه الله وأجاد ونصح لخاصة المسلمين وعامتهم.

أهمية الحل في هذا العصر خاصة

إن المرحلة الراهنة للأمة الإسلامية تتطلب مراجعات وقراءات جريئة تساهم في كشف أسرار هذا النزاع الدائم وهذه (الكراهية الواسعة الانتشار) بين المسلمين وبالتالي يستطيع أبناء الأمة الإسلامية أن يعرفوا متى اختلفوا؟! ومن أين اختلفوا؟! ولماذا اختلفوا؟! وما نوع هذا الاختلاف؟! وما هي أسس الاتفاق (المهجورة)؟! وكيف يتفقون...

وبما أنني لا أستطيع في هذه المحاضرة[١٢] أن أحيط بهذا الموضوع المهم من جميع جوانبه فإنه يكفيني أن أفتح باباً كان عندنا ــ على الأقل ــ مغلقاً وأثير موضوعاً شائكاً ذا حساسية مفرطة عند كثير من الناس في مجتمعنا خاصة وأضع يدي على شيء من أسباب هذا الداء العضال الملبّس ــ ظلماً ــ بالعقيدة!! الذي لا زال يفتك بالمسلمين، وإني لأرجو أن تكون هذه المحاضرة بداية ــ عندنا على الأقل ــ لقراءات نقدية لتراثنا (العقدي) مثلما هناك قراءات نقدية أخرى لتراثنا التاريخي والفقهي والأدبي.

ولأبدأ من عنوان المحاضرة فأقول:

---

(١٢) كان أصل هذا الكتاب محاضرة تمّ تهذيبها والتوسع في أبحاثها.

أولاً
مصطلح العقيدة بين السنة والبدعة

مع أنني أستخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرها، إلا أنه عند تعريفي لعنوان المحاضرة (قراءة في كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود كلمة (عقيدة) في النصوص المتقدمة لا في القرآن ولا كتب السنة ولا المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى، فكانت هذه أول فائدة، وفي الوقت نفسه كانت أكبر مصيبة (إذ لا يتم التنبيه على ذلك مع حرصنا ــ فيما نزعم ــ على هجران المصطلحات البدعية المستحدثة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة!!)[١٣].

---

(١٣) والغريب أننا ننكر على بعض الطوائف الأخرى كالأشاعرة استحداثهم ألفاظاً لم ترد في القرآن ولا في السنة مثل (الجزء ــ الجوهر ــ القديم...... الخ) وننكر على الصوفية تسميتهم أنفسهم(أهل الحقيقة وأهل الطريقة) ونعيب على هؤلاء وغيرهم عدم اكتفائهم بالألفاظ الشرعية بينما نحن نعمل العمل نفسه عندما استحدثنا مصطلح (العقيدة) وهجرنا المصطلح الشرعي (الإيمان)!! وهذا من التناقض الذي هو من أوضح سمات كتب العقائد. فكتب الأحكام والأداب بل والتاريخ والأدب والجغرافيا.. وسائر العلوم ليس فيها شيء من التناقض الواضح الموجود في كتب العقيدة، فأغلب تناقضات تلك العلوم دقيقة خفية أما تناقضات كتب العقائد بين النظريات التي تدعوا إليها والمخالفات التطبيقية التي تمارسها فلم أجد له مثيلاً إلى الآن.

وإلى الآن لم أجد وصفاً نذم به الآخرين إلا وهو فينا كما لم أجد وصفاً لفرقة من الفرق تذم به فرقة أخرى إلا وهو فيها، فعندئذٍ لا بد من البحث بجدية الحقيقة ومراقبة الله في كل هذا وما أصعب ذلك الإنصاف في هذا.

(وستأتي فقرة خاصة بالتناقض أثناء هذا الكتاب).

وسأتناول بحث المصطلح (مصطلح العقيدة) بحثاً سريعاً في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لننظر هل المصطلح سني أم بدعي فنقول:

١. العقيدة في القرآن الكريم

لم ترد (العقيدة) في القرآن ولا السنة النبوية بالمعنى الشائع في العصور المتأخرة.

وجذر الكلمة في القرآن الكريم (عقد) وردت في سبع آيات كريمة:

﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾[النساء: ٣٣].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: ١].

﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾[البقرة. ٢٣٥، ٢٣٧].

﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾[طه: ٢٧].

﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ﴾[المائدة: ٨٩].

﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾[الفلق: ٤] [١٤].

إذن فأصل كلمة (عقد): في القرآن الكريم لم ترد بمعنى الإيمانيات وإنما وردت في أمور أخرى من نكاح وعهد ويمين وسحر وإعياء في الكلام... كما أنه لم برد في القرآن الكريم لفظ (العقيدة) ولا (اعتقد) أو (يعتقد) ونحو ذلك، إذن فكلمة (عقيدة) ليس لمعناها أصل

---

(١٤) قال الراغب الأصفهاني في (مفردات عريب القرآن) ص٥٧٦ (مادة: عقد): (العقد: الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل في الأجسام الصلبة كعقدة الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عقدته، تعاقدنا، عقدت يمينه..

ومنه قيل: لفلان عقيدة.

والقلادة: عقد.

والعقد: مصدر استعمل اسماً فجمع (العقود).

والعقدة: اسم لما يعقد من نكاح أو يمين...

وعقد لسانه: احتبس، وبلسانه عقدة.

(والنفاثات في العقد) جمع عقدة وهي ما تعقده الساحرة. اهـ. مختصراً.

في القرآن الكريم، بل ليست في القرآن لا لفظاً ولا معنىً(١٥).

والعقيدة عند غلاة السلفية أهم شيء في حياة المسلم فهل يعقل أن يخلو القرآن الكريم الذي أنزله الله ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ من أخطر وأهم شيء في حياة المسلم؟! أم أننا هجرنا مسمى ذلك (الأهم والأخطر) ألا وهو الإيمان أو الإسلام في عمومه إلى هذه المصطلحات المستحدثة التي أصبحت في أيدي الغلاة كالسيوف في أيدي المجانين؟!

٢. العقيدة في السنة النبوية

أيضاً لم ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع وإنما ورد الفعل (عقد) في أمور أخرى ــ لا علاقة لها بالإيمانيات أو الأمور العلمية ــ مثل:

عقد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لواءً لفلان.../عقد (بيده) ثلاثاً وخمسين .../عقد عليه قلبه حين حلف.../عقد لأهل الأديان ذمة.../يعقد الشيطان على قافية أحدكم.../كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين.../كان يعقد التسبيح.../عقد إزاره .../الخيل معقود في نواصيها الخير (مجاز).../تعاقد أربعة من أصحاب محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) على كذا.../من أحب أن يدخل في عقد محمد.../سقط عقد عائشة.../وكان في عقدته (عقله) ضعف.../ أهل العقد هم الأمراء (الحل والعقد)... /وأنه لأول مال اعتقدته ...

أقول: إذن فليس لمصطلح (العقيدة) أصل في السنة النبوية أيضاً أما مصطلح الإيمان فهو مشهور في الكتاب والسنة بالمعنى الشرعي وألف فيه بعضهم في هذا المصطلح وموضوعاته ولعل أشهر هؤلاء البيهقي في كتابه المشهور (شعب الإيمان) إضافة إلى وجود هذا

---

(١٥) إن حاول البعض منا أن يتكلف من مشتقات (عقد) في القرآن الكريم تقريراً شرعياً لمصطلح العقيدة فهذا سيوقعه في اضطراب منهجي سيتم الإشارة إليه، إذ يمكن على طريقة تكلفه أن يتكلف آخرون من خصومنا أقل من تكلفنا!! للبحث عن شرعية مصطلحات أخرى ننكرها صباحاً ومساءً!!

المصطلح في كل مصنف من مصنفات المسلمين الحديثية المشهورة كالصحيحين والكتب الستة تحت اسم (كتاب الإيمان).

٣. العقيدة في أقوال الصحابة

كما لم ترد لفظة (العقيدة) على لسان صحابي من الصحابة (المهاجرين والأنصار) أو أتباعهم ممن رأى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع.

٤. العقيدة عند التابعين

وكذلك لم ترد هذه اللفظة على لسان أحد من التابعين لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع.

٥. الخلاصة في مصطلح العقيدة

إذن لم ترد العقيدة لا لفظاً ولا معنى في القرآن الكريم ولا في الأ-حاديث النبوية ولا الآثار السلفية المأثورة عن السلف من الصحابة وكبار التابعين وأقصد باللفظ والمعنى هنا: أي أنها لم ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع له هذا اللفظ في الأزمنة المتأخرة، مثل قولهم: (فلان حسن المعتقد، فلان كان صلباً في العقيدة، كان ضالاً في العقيدة، كان سيئ المعتقد ...) ونحو هذا فهذا المعنى لم يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود المنافقين وأهل الضلالة سواءً في عصر النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أو عصر الصحابة أو عصر التابعين!! فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأتي معانيها في ألفاظ أخرى شرعية كالإيمان مثلاً أو تأتي لفظة (عقد) في معانٍ أخرى ليس من بينها الإيمانيات أو العلميات فهي تشمل عقد اللواء وعقد الأصابع لبيان العدد وعقد الإزار والتعاهد على شيء والعهد نفسه وعقد القلب على أمر ما ديني أو دنيوي.. ولعل من هذا المعنى الأخير

أخذ بعضهم لفظة العقيدة[١٦]، وخصها ببعض المعاني العلمية الدينية!! وهذا (تخصيص مبتدع) أيضاً، فالألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن الكريم أولى بالاستعمال وأدق في الدلالة وأجمع للمسلمين وفيها غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي استحدثه المتخاصمون في عصور لاحقة.

وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) أصل شرعي لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا عند التابعين، بل ولا علماء الأمة الكبار في القرون الثلاثة الأولى.

متى يكون المصطلح بدعياً؟!

إذن فمصطلح (العقيدة) مصطلح مستحدث يجب على الغلاة اجتنابه لما أحدثه من ضرر على المصطلحات الشرعية التي حلّ مكانها؛ لأن كل مصطلح أو لفظ مستحدث يراد به معنىً شرعياً يكون لفظاً بدعياً بشروط من أهمها:

الأول: أن يكون هناك ألفاظ شرعية بديلة عنه.

الثاني: ألا يكون في الكتاب ولا في السنة.

الثالث: أن يتخذ هذا المصطلح محنة يُمتحن به المسلمون ويلزمون به.

الرابع: أن يكون له أثر سيئ في تفرق المسلمين وتنازعهم.

وهذه الشروط متوفرة في مصطلح (العقيدة) وعلى هذا يكون هذا المصطلح ـــ وفق كتب العقيدة أيضاً ـــ مصطلحاً بدعياً، مثلما لو جاء أحدهم وسمى الصلاة: الرياضة،

---

(١٦) وهذا أمر خطير لأنهم حشروا في كتب العقائد مجموعة كبيرة من الآثار في تكفير المخالفين لهم كالحنفية والأشاعرة فضلاً عن الشيعة والإباضية وغيرهم، وهذا يعني أنه يجب أن (يعقد) المسلم قلبه على تكفير أبي حنيفة!! وعلى أن لله ذراعين وصدراً خلق من نورهما الملائكة!! وغير ذلك من الخزعبلات والإسرائيليات التي امتلأت بها كتب العقيدة كما سيأتي في الأمثلة.

وألزم الناس بهذا اللفظ وامتحن به رغم أنه لا يعبر ــ شرعاً ــ عن المعنى الصحيح للصلاة وإن عبر عنها في أذهان بعض الناس، إلا إذا استخدم هذا المصطلح (مصطلح العقيدة) من باب ما تعارف عليه الناس مع التوقف عن امتحان الناس به وعلى هذا فاستخدامنا له هنا على هذه الأسس لا ضير فيه ولا ضرر بل نحن نستخدمه ولا نمتحن به أحداً وننتقده كما ترى.

وعلى هذا فإذا رأيتم الرجل يقول: (ما عقيدة فلان...) فقولوا له: صحِّح سؤالك أولاً لأن سؤالك هذا سؤال بدعي، فالسؤال الشرعي أن تسأل: كيف دين فلان؟ كيف أخلاقه؟... لقول النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه...) ولم يقل: (ترضون عقيدته)!! لأن هذا اللفظ مبتدع وليس له أصل شرعي لا في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وهو من الألفاظ التي ينبغي أن تهجر لتحيا الألفاظ الشرعية البديلة التي دفنتها الخصومات المذهبية، لأن تلك الألفاظ الشرعية لم تكن لتظلم المسلم مما اتصف به من عمل الواجبات أو اجتناب المحرمات بعكس مصطلح العقيدة الذي يظلم المسلم ولا يتضمن السؤال عن صلاة ولا صيام ولا عدل ولا صدق ولا أخلاق... وإنما ينصب همه عن موقف المسلم من خصومات سابقة وشتائم وتكفيرات ومضائق ما أنزل الله بها من سلطان وهذا المصطلح فيه إلزام للناس بأمور ليست من الإسلام في شيء وسترون الأمثلة لها بعد قليل.

فمن رزقه الله عقلاً ودبناً يستطيع بسهولة أن يفرق بين ما يريده الله في كتابه الكريم من لفظ الإيمان أو الإسلام أو الدين وما يريده أصحاب الخصومات المذهبية والسياسية من (لفظة العقيدة)!؛ من زج الناس في اعتقادات بعيدة كل البعد عن نصوص القرآن الكريم وما صحَّ من السنة.

ولهذا فإن استخدام هذا اللفظ أو المصطلح (العقيدة) الغريب على الشرع بدلاً من الألفاظ الشرعية (الإيمان) مع امتحان الناس بذلك يكون عملاً بدعياً للأسباب السابقة ولكونه لفظاً لغوياً استحوذ على موقع شرعي للفظ شرعي آخر مع ما أضيف لهذا المصطلح (العقيدة) من أمورٍ كثيرة تخالف (الإيمان) نفسه.

وبهذا يكون الذين يمتحنون الناس به هم أول من يخالف الالتزام بمضمونه!! وهم أولى بأن يختبروا أنفسهم في اللفظ والمدلول قبل أن يختبروا الناس في ذلك!!...؛ لأن السؤال به بدعة مع أن السائل يريد أن يتجنب بسؤاله البدعة وأهل البدع!! ويكون قد وقع في البدعة وقوعاً أولياً لجهله بالمصطلح الشرعي وإلزام الناس بمصطلح بدعي وامتحان الناس بذلك ولأن الامتحان في الأمور العلمية التي لا يترتب عليها عمل كان من أعمال من يطلق عليهم الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي وكانوا أول من مارس اختبار الناس في (عقائدهم!!) فذبحوا من لم يوافقهم من المسلمين وبقروا بطون النساء، لذلك فاختبارهم الناس في حد ذاته بدعة لم يكن يفعله النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ولا الخلفاء الراشدون!! ونحن نذمهم على فعلهم ونمارسه في الوقت نفسه!!.

السؤال الشرعي

وإنما السؤال الشرعي يكون عن الإسلام في عمومه ثم عن الدين والأخلاق، فيقال هل فلان مسلم أم لا؟ ثم يجوز السؤال عن دين الرجل فيقال: كيف دينه؟ هل يصلي ويصوم... هل يتجنب المحرمات كالسرقة والزنا وشرب الخمر... هل يتحلى بالأخلاق من صدق وعدل و... الخ.

فمثل هذه الأسئلة هي الأسئلة الشرعية لاستنادها على أدلة شرعية، وهي التي كان عليها (الصالحون من السلف) من صحابة وتابعين بإحسان وإنما قلت (الصالحون من السلف) لأنه أقرب للدقة، وأوضح في التقييد من لفظ (السلف الصالح) لأن السلف فيهم الصالح وغير الصالح فالماضي فيه الخير والشر.

تقييد مصطلح السلف الصالح؟!

ثم عند استخدامنا لـ (السلف الصالح) ينبغي أن نقيده مباشرة بـ (المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) أو نشير إلى ذلك في المقدمة أو نحوها حتى لا تختلط الأمور، أما إطلاق هذا اللفظ ثم حصره في خمسة أشخاص جاءوا في نهاية القرن الثالث

وبداية القرن الرابع ورجلين جاءا في القرن الثامن فهذه غفلة مخلوطة بجهل وتعصب!!.

مصطلحات أخرى

وأحب أن أنبه إلى أنه قبل هذا المصطلح البدعي (مصطلح العقيدة) كان يعبر عنه أو يقرن بمصطلحات أخرى مثل (السلف) وقبله كان هناك مصطلح (السنة) ونحو ذلك وقبله كان (الإيمان) وهو اللفظ الشرعي الصحيح المهجور من عصور الخصومات المذهبية، وهذا الإيمان لم يكن مفصولاً[١٧] عن أمور الدين الأخرى كما يفعلون في العقيدة والسنة وعقيدة السلف الصالح والسلفية... فهذه المصطلحات يفصلونها عن بقية الإسلام من أركان الإسلام وواجباته ومبادئه...الخ فهذا المصطلح (العقيدة) وغيرها من المسميات حجبت مسمى الإسلام وزهدت الناس في الانتساب إليه.

بل تجد بعض غلاتهم يقول: (لا خير في الإسلام بلا سنة!!) وقد يقصد بعضهم بالسنة ـــ للأسف ـــ ما سيأتي ذكره من أمراض فكرية كالتكفير والظلم والإسرائيليات والتجسيم...الخ.

فيكون بهذا قد نفى الخيرية عن الإسلام الصافي من هذه الأمراض وهذه ضلالة وجرأة على الإسلام باسم (العقيدة)[١٨]!!

---

(١٧) فلم يكن هناك فصل بين أمور الإسلام، فيستخدم الإيمان مكان الإسلام والعكس فإن غاب أحدهما ناب عنه الآخر وإذا اجتمعا في حديث واحد تبين أن الإيمان خاص بالإيمانيات فهو دائرة داخل دائرة الإسلام الشامل للعلميات والعمليات والأخلاق ...الخ.

(١٨) يجب أن أنبه هنا إلى أنني لا أقصد التعميم فهناك ـــ بحمد الله ـــ منصفون وباحثون معاصرون من الحنابلة وغيرهم يعرفون أفضل وأكثر مما أوردته هنا ولا يمنعهم إنتسابهم لمذهب الإمام أحمد من القيام بإنذار (الأقربين) ودعوتهم للإنصاف ونقد الذات والعدل والاعتدال في الأقوال والأحكام ولهم جهود مشكورة في توجيه أبنائهم الطلاب ـــ طلاب الجامعات ـــ إلى اتباع طرق البحث العلمي

ثانياً
الجذور السياسية للخلافات العقدية

الاختلاف أمر طبيعي في حياة الأمم والشعوب والمجتمعات، بل لا يكاد يخلو بيت من الاختلاف فضلاً عن المجتمعات والشعوب، والشعوب الإسلامية ليست استثناءً من هذا بل كان الخلاف يحدث في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بين أفضل الناس، فحدث الاختلاف بين المهاجرين والأنصار(١٩) وحدث بين المهاجرين مع بعضهم ـــ كالخلاف بين أبي بكر وعمر في تولية الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن حتى ارتفعت أصواتهما عند النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ونزل في ذلك قرآن ـــ ثبت ذلك في

المتجرد للحقيقة بعيداً عن التعصب ولكن هؤلاء يجدون صعوبة في التعبير عن آرائهم إلا بتغليف احتياطي!! نسأل الله لهم المعونة والسداد فهم في تزايد والحمد لله والمستقبل لهم إن شاء الله فهذا العصر عصر المعلومة وهي على قارعة الطريق لمن أرادها!!.

(١٩) كما حدث في غزوة المريسيع من الخلاف بين المهاجرين والأنصار، إذ نادى مهاجري: يا للمهاجرين، ونادى أحد الأنصار: يا للأنصار فتنادوا فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن هذا وسمى هذا (دعوى الجاهلية)، وقال: (دعوها فإنها منتنة) وكان هذا الخلاف أشهر خلاف بين المسلمين في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ كان بين أكبر تجمعين وهما تجمع المهاجرين وتجمع الأنصار، فكان إنكار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوياً بالألفاظ السابقة (جاهلية / منتنة). ولفظ الحديث: (عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا في غزاة.. فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال: الأنصاري يا للأنصار، وقال: المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة...) (البخاري ـــ كتاب تفسير القرآن).

صحيح البخاري(٢٠)، وحدث الاختلاف بين الأنصار أيضاً(٢١). لكن الخلاف في عهد النبوة كان يحسمه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إما بالإصلاح بين المتخاصمين أو بالقضاء أو بنهي الناس عن هذا الاختلاف.

وكان إنكار النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أو موقفه من الخلاف يمثل عند الصحابة الموقف الشرعي فينقاد المؤمن لهذا الحكم ويعرض عنه المنافق أو الذي في قلبه مرض. أما بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فلم يكن أحد بمكانة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حتى تصفو القلوب لحكمه لأن الصحابة المختلفين سواءً في

---

(٢٠) في صحيح البحاري (عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواهما عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برحل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواهما في ذلك فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري.

أقول: قصده بأبيه هنا جده من جهة الأم فأبو بكر الصديق هو والد أسماء والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع.

(٢١) كما حدث بين سعد بن عبادة وأسيد بن الحضير إذ اتهم أسيد سعداً بالنفاق وأخطأ في ذلك وهما أنصاريان أو ما حدث بين عمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وهما مهاجريان وقد اتهم عمر حاطباً بالنفاق وأخطأ في ذلك، كما أخطأ المهاجري والأنصاري عندما تداعيا بدعوى الجاهلية.

إذن فهذه الخلافات رغم قسوة الاتهامات فيها إلا أنها طبيعية جداً لأنها لم تستمر وإنما كانت للحظات غضب وعصبية كان للشيطان فيها نصيب منهم ثم يزول هذا مع التذكر والتعوذ من الشيطان والرجوع إلى العقل والعودة لواجب الإخاء الديني.

السقيفة أو غيرها، لم يكونوا يرون شرعية مطلقة لموقف فلان من الصحابة وإنما الشرعية لأحكام الإسلام ونصوص الشربعة التي يختلفون في العلم بها وفهمها ونحو ذلك، فلذلك استمر الخلاف، فإذا عقلنا هذا المعنى الدقيق عقلنا كثيراً من أسباب الاختلاف الأولى وكان للاختلاف ــ بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ــ أثر على الأمة بعكس الاختلاف في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الذي حُسِم بموقف النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) نفسه وهذه مسألة لم أجد من انتبه لها من قبل ولعل هذا من فتح الله على عبده الضعيف الفقير إليه.

والخلاصة أن الأصل في المجتمعات ألا يخلو منها الاختلاف والتناقض، بل يصبح هذا الاختلاف صحياً إذا بقي في دائرة السلم والاجتهاد، أما إذا كان الاختلاف طريقاً لتفرق المسلمين وتنازعهم وتكفير بعضهم بعضاً أو تبديع بعضهم بعضاً فإنه يصبح مذموماً(٢٢).

---

(٢٢) وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال والتكفير موزع بالسوية على الطرفين جميعاً فقد يكون الحق مع طرف ولكنه نادر خاصة في العقائد والأصل أن معظم الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف ممسكاً بطرف من الحقيقة وهذا الاختلاف لا يوجب تنازعاً ولا اختلافاً بين القلوب والجماعات والفئات إذا وجد عقلاء لهم علم بمقاصد الإسلام وعلم بطبيعة النفس البشرية وقدراتها وأدوائها فالعاقل يقدر الاختلاف الفكري ويعرف طبيعته بعكس الجاهل أو المتعالم الذي يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا يؤمن بسببية الحقيقة وأنها الأصل في معظم المعلومات.

إذن فالاختلاف يعد أمراً لازماً من لوازم المجتمعات وكل مجتمع ليس فيه اختلاف فهو مجتمع غير صحي، بل أنه يستحيل وجود مجتمع بلا خلاف لكن هذا الخلاف قد ينقل لنا عبر الأخبار والروايات المدونة أو الشفهية وقد لا ينقل لظروف معينة.

إذن فلا يجوز أن نترعج من الاختلافات الفكرية والفقهية والسياسية التي حدثت في عهد الصحابة سواءً ما كان منها في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم وهذا ليس تبريراً لخروج من خرج على الإمام الشرعي وأحدث سفك الدماء كما فعل مانعوا الزكاة وبغاة الشام وأصحاب

وسنحاول هنا أن نذكر أبرز الاختلافات السياسية بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) التي شكلت ــ فيما بعد ــ المذاهب الإسلامية الأولى فذهب أصحاب المذاهب إلى تضخيمها أكثر مما ينبغي وأصبحت كل طائفة تنفصل رويداً عن الاهتمام بأصول الإسلام بالتركيز على الانتصار لمواقف بعض المختلفين دون بعض حتى وإن صاحب ذلك اعتذار عن الآخرين، لكن هذه الانتصارات المتبادلة أضاعت الأصول العامة للإسلام إذ أصبحت الأجواء النفسية والعلمية مشبعة بالفرعيات من عقائد وأحكام وتركيز على الأشخاص مع ذبول الحماس لأصول الإسلام والدعوة إليها مما أدى إلى التزهيد فيها من الناحية التطبيقية للتدوين في العقائد وغيرها حتى أصبحت أصول الإسلام لا تشكل عند

النهروان فخلافهم تجاوز إلى السيف وهنا نقول أصبح الاختلاف غير صحي في مجمله إذ لا بد من حق وباطل، من ظالم ومظلوم، أما الاختلاف بين المهاجرين والأنصار أو الاختلاف بين أبي بكر وعلي أو بين بعض الصحابة وعثمان فهذا اختلاف مشروع كل له أدلته واجتهاده و لم يصل للتفرق المذموم كما سيأتي بيانه. فالاختلاف نتيجة طبيعية لتمايز عقول الناس وتديهم وأفهامهم وتكوينهم الخلقي والنفسي وتشكيلاتهم القبلية والمجتمعية ونظرتهم للدين والأمة والعلم... وما إلى ذلك.

وهذا المعنى غاب عن كثير ممن ألف في الموضوع قديماً وحديثاً وذهب هؤلاء إلى أن الصحابة لم يختلفوا و لم تتعدد أفهامهم و لم و لم...الخ.

فالذين يقولون هذا القول يحتاجون لمعرفة النفس البشرية وطبيعة المجتمعات وما إلى دلك من المعلومات الأساسية التي تساعد على تفهم ما يجري في التاريخ ثم تحليله بدلاً من مصادرة الحقائق وإنكارها أو المبالغة في تأويلها والاعتذار عن أمور ليست بحاجة أن يعتذر عنها.

إذن نستطيع أن نقول بعد هذه المقدمة أنه حدثت خلافات بين الصحابة أنفسهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مباشرة ونظراً لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد توفي فإن كثيراً من تلك الاختلافات لم تجد من يحسمها فحاول محبو كل طرف من الأطراف أن يحسموها دون جدوى والأمور تحتاج لمن يعقلها أكثر من حاجتها لمن يحسمها أو يصادرها أو يؤولها ...الخ

المسلم إلا أموراً فرعية لا تكفي لدخول الجنة ولا تنجي من النار!!

وهذا التزهيد في الأصول كان من الناحية التطبيقية والوجدانية لا الدعاوى النظرية، لأن الاعتراف باقٍ بأهمية تلك الأصول من أركان الإيمان وأركان الإسلام...، ولولا وجودها في القرآن الكريم لربما نسي كثير الناس أهميتها نظراً لإهمالها من قبل المتخاصمين والمتناظرين والمؤلفين، وهذا التزهيد كان له أبلغ الأثر في نسيان حق المسلم الذي يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً مع قيامه بأركان الإسلام ومع اجتنابه للمحرمات فكل هذا أصبح لا قيمة له ــ عند أصحاب العقائد ــ إذا كان هذا المسلم قد أخطأ في مسألة أو أكثر من المسائل الفرعية ــ العظيمة عندهم ــ أو توقف فيها من تلك المسائل المختلف فيها التي امتلأت بها كتب العقائد.

هذه المحاولة منا اليوم هي محاولة من تلك المحاولات التي تهدف لتجديد بعض المفاهيم التي اندرست ومحاولة لرفع ما رفعه الله ورسوله وإهمال ما أهمله الله ورسوله ليتمكن المسلمون بعد هذا من رؤية الإسلام الشامل في أصوله العامة وواجباته المشهورة ومنهاياته المحظورة ومبادئه السامية، فهذا هو الإسلام الذي دعا إليه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لا إسلام النزاعات والتشاتم الذي دعا إليه أصحاب كتب العقائد.

١. الاختلاف يوم السقيفة وموقف المسلمين منها وآثارها الفكرية

بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حدث أول اختلاف بين أصحاب النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حول من يخلف النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) في ولاية أمر الناس وتصريف شئون المسلمين وحمايتهم من الاختلاف والتشتت، هذا حسن ظننا بالصحابة[٢٣] فعند علم الأنصار بوفاة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اجتمعوا

---

(٢٣) ويرى البعض أن هناك أسباباً قبلية وتعصباً لفئات وأشخاص وليس اختلافهم لمصلحة الإسلام ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا القول من ناحية بحثية بحتة، إذ لم يثبت هذا من حيث الرواية، إلا

في سقيفة بني ساعدة يريدون تولية سعد بن عبادة رضي الله عنه على المسلمين بحجة أن الأنصار هم أهل المدينة عاصمة الإسلام وأن قريشاً أخرجت النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من مكة وأن الأنصار هم الذين حموا النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ودعوته ولقوا في ذلك الشدائد وأن المهاجرين ليسوا إلا ضيوفاً عليهم في المدينة وعلى هذا فصاحب الدار أولى بالتصرف في داره من الضيف، إضافة إلى ما يتمتع به سعد بن عبادة الأنصاري من مكانة فقد كان سيد الخزرج أكبر قبائل الأنصار وبالتالي يكون سيد المدينة المنورة مع ما عرف عنه من كرم وسؤدد وحسن صحبة، وكان بعض المهاجرين قد علموا باجتماع الأنصار فذهبوا إليهم وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما والثلاثة من كبار الصحابة(٢٤) ومن أوائل المهاجرين ومن أهل بدر ومن العشرة المبشرين بالجنة(٢٥).

أنه ليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائر البشر، فقد ذهب البعض من المؤرخين إلى أن تجمع الأنصار كان لمصلحة القبيلة وأن افتراق الأوس عن الخزرج وانضمامهم إلى المهاجرين كان أيضاً نتيجة للتنافس القبلي بين الأوس والخزرج وأن بيعة أبي بكر كانت على أساس قبلي لصرف الأمر عن بني هاشم حتى لا تجتمع لهم النبوة والخلافة وأن تجمع بني هاشم كان كذلك تجمعاً قبلياً، ورغم عدم قناعتي بهذا كله إلا أنني أعقل حدوث مثل هذا، وللاختلاف القبلي بين الصحابة دلائل كثيرة في السيرة النبوية كاختلاف المهاجرين والأنصار يوم المريسيع واختلاف الأوس والخزرج في قصة الإفك وإخبار العباس للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بانقباض وجوه الناس عن بني هاشم ونحو ذلك، فالأمر ـــ وإن كانت دلائله فيها ما فيها ـــ لكنه لا يجوز اتهام من يراه بأنه يريد الطعن في الصحابة وتشويه صورة الجيل الأول...الخ خاصة وأن جمهرة من العلماء المتقدمين والمتأخرين من محدثين وفقهاء ومؤرخين تتردد في كتاباتهم مثل هذه التقريرات.

(٢٤) لم أجد أحداً من المهاجرين ـــ غير هؤلاء الثلاثة ـــ كان في سقيفة بني ساعدة يوم بيعة أبي بكر، فكان أصحاب السقيفة كلهم من الأنصار باستثناء هؤلاء الثلاثة فكانوا من كبار المهاجرين.

فلما وصل أبو بكر وصاحباه إلى سقيفة بني ساعدة عارضوا تولية سعد بن عبادة بحجة أن الأنصار وإن كان لا ينكر فضلهم وحمايتهم للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ودعوته إلا أن قريشاً هم قوم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأن العرب لن تطيع إلا هذا الحي من قريش وأن المهاجرين (السابقين منهم) كان لهم — عن الأنصار — ميزة السبق إلى الإسلام(٢٦).

فاحتدم النقاش وانتهى الأمر ببيعة أبي بكر الصديق بعد انشقاق الأوس عن الخزرج وبيعتهم لأبي بكر مع بيعة المهاجرين الموجودين وقتها في السقيفة ثم تتابع الأنصار الموجودون هناك على بيعته، وكانت هذه هي البيعة الخاصة أو البيعة الأولى أما البيعة العامة فكانت اليوم الثاني في المسجد إذ بايع أكثر المهاجرين والأنصار ورأى هؤلاء أن أبا بكر الصديق هو أولى الناس بهذا الأمر لسبق إسلامه ولكونه ثاني اثنين ولإنفاقه الأموال وهجرته وبدريته وبلائه في الإسلام ولأن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أمره بالصلاة بالناس عند مرض النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وانتهى الأمر بين أغلب المهاجرين والأنصار عند هذا الحد(٢٧).

وكان هناك قسم آخر من كبار المهاجرين لم يبايعوا أبا بكر وعلى رأسهم علي بن أبي

---

(٢٥) الحديث — حديث التبشير بالجنة — من رواية سعيد بن زيد وقد صححه بعض العلماء ولي مع معنى الحديث وقفة ليس هنا مكانها.

(٢٦) فقد أسلموا قبل الأنصار بأكثر من عشر سنين فهم ألصق بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأولى بتصريف أمور الناس من بعده، مع ما لهم من الفضل والعلم والهجرة التي لا تنكر.

(٢٧) بعضهم يرى أنه ليس كل من بايع أبا بكر الصديق يراه أولى من غيره وإنما بايعه لأنه يراه من الأكفاء للخلافة ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع وحباً في الاعتصام ووحدة الكلمة وكراهية للتنازع المؤدي إلى الفشل، فقد كانت نصوص القرآن والسنة واضحة في الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق.

طالب رضي الله عنه ابن عم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وزوج ابنته فاطمة الزهراء وكان معه بنو هاشم قاطبة كعمه العباس بن عبد المطلب وأبنائه عبد الله بن العباس والفضل بن العباس وكوكبة من كبار المهاجرين الأولين كعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهم كما كان معهم بعض الأنصار كأبي بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وغيرهم من عموم الصحابة الذين كانوا يرون أن علي بن أبي طالب كان أكفأ الناس لتولي الأمر بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لكونه أول من أسلم ولكونه بمترلة كبيرة من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) (كمترلة هارون من موسى باستثناء النبوة) وكان من علماء الصحابة وشجعانهم وزهادهم ومن العشرة المبشرين بالجنة مع نسبة الشريف وقربه من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) نسباً وصهراً ونشأة وسكناً، فكان هذا القسم من المهاجرين ومعهم بعض الأنصار يرون أن علي بن أبي طالب هو أنسب الصحابة لتولي الخلافة بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

بل تبين أن معظم الأنصار كانوا يميلون مع علي أكثر من ميلهم مع أبي بكر[٢٨] رضي

---

(٢٨) سبب ميل الأنصار لعلي أكثر من ميلهم لأبي بكر وعمر أن علياً كان أكثر فتكاً في مشركي قريش إذ قتل من قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلاً وأوصلهم بعض المؤرخين كالواقدي إلى ثلاثة وعشرين رجلاً، فكان الأنصار يرون أن علياً كان صارماً في موضوع قريش وأنه سيكبح جماح قريش (وخاصة الطلقاء منهم وكان الطلقاء يمثلون أغلب قريش) وأنه لن يصيب الأنصار من قريش أذىً أو أثرة إذا كان عليٌّ هو الخليفة لأن قريشاً تبغض علياً لكثرة نكايته في بيوتاهم بعكس أبي بكر وعمر وعثمان إذ لم يثبت أهم قتلوا من قريش أحداً باستثناء رجل واحد قتله عمر بن الخطاب يوم بدر، أما علي فقتل منهم العشرات في بدر وأحد والخندق ويوم الفتح وهي المعارك المشهورة مع قريش، حتى أن بعض الشعراء عيَّر قريشاً بعلي (ذكر شعره ابن عبد البر في ترجمة علي).

وقد كان بين علي والأنصار محبة عظيمة وكان علي على علاقة كبيرة بهم وولى جمعاً من فضلائهم أيام

خلافته فولى سهل بن حنيف (بدري) على الشام وقيس بن سعد (بدري) على مصر وعثمان بن حنيف (أحدي) على البصرة وقرظة بن كعب (أحدي) على الكوفة وأبا أيوب الأنصاري (بدري) على المدينة والنعمان بن عجلان (بدري) على البحرين وأبا قتادة الأنصاري (بدري) على مكة وهؤلاء من كبار الأنصار، بينما لم يجد الأنصار فرصتهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إذ كانت الولايات في أيدي القرشيين في الغالب (وهذا أمر يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب). ثم كان الأنصار مع علي في خلافته ووجدوا بعده ظلماً وأثرة من بني أمية حتى كان الأخطل النصراني يهجوهم عند معاوية وابنه يزيد.

ومن الاتفاقات الجديرة بالذكر هنا أنه ورد في الأنصار حديثاً (لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق) وورد الحديث نفسه في علي (لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق) الحديثان في مسلم، وبوَّب مسلم لهذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار من الإيمان) وعلي والأنصار قد ذمهما بنو أمية وظلموهما!! ولا يخفى على القارئ الكريم أن بني أمية قد ظلموا علياً بالقتال واللعن على المنابر وقتل الذرية كالحسن والحسين وزيد بن علي وقتل الأتباع كحجر بن عدي وأصحابه وكميل بن زياد وحجر المدري والتضييق على بقية محبي الإمام علي ... أما الأنصار فقد آذاهم بنو أمية بالسب والهجاء أو منع العطاء أو التفاخر عليهم بالقرشية وهذا الظلم من بني أمية لعلي والأنصار يستوجب وجود شيء من النفاق وإذا لم تكن هذا الأحاديث الحاصرة دالة على شيء من النفاق فلا أدري أي علامات أخرى سنقبلها؟!

أما موقف الخلفاء الثلاثة فلم يكن موقفهم من علي والأنصار ظلماً وإنما كان توجساً فقط فلم يستأثروا على بني هاشم ولا الأنصار بفيء و لم يسبوهم أو يهجوهم أو يتفاخروا عليهم.

أما موقف علي مع الأنصار فقد كان في غاية التقارب فعلي أقرب الجميع إلى الأنصار والأنصار أقرب الناس إلى علي ويكفي أنه شهد معه صفين كل الأنصار تقريبا وكان فيهم مئات من أهل بدر والرضوان. وربما كان غضب بني أمية على علي والأنصار عائدا لذكريات الغزوات النبوية فقد كان لعلي والأنصار النصيب الأوفر في قتل زعماء المشركين والنكاية في قريش .

الله عنهما لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم علياً أن علياً لم يكن موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار، وربما لو كان موجوداً لتم له الأمر لأن بعض الأنصار لما رأوا أن الأمر سينصرف عن سعد بن عبادة هتفوا باسم علي في السقيفة والأنصار كانوا أغلبية في المدينة لكن علياً كان مشغولاً بجهاز النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من غسله وتكفينه والإقامة على إتمام ذلك، فهو إما أنه لم يعلم بهذا الإجتماع المفاجئ في السقيفة أو أنه يرى أنه ليس من المناسب أن يترك الجسد الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، فآثر البقاء مع الجسد الشريف غسلاً وتكفيناً مع الصلاة عليه ثم دفنه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهذا استغرق يومين من موته (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد تمت قبل دفن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهذا كان له أثر نفسي على علي بن أبي طالب ومن معه من أهل البيت كفاطمة الزهراء ومن معه من المهاجرين والأنصار فقد كان هؤلاء يرون أن أصحاب السقيفة لم يراعوا مكانتهم وقطعوا الأمور دون مشورتهم، وكانوا يفضلون أن يتأنى الناس حتى يتم دفن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ثم يتشاور الناس ويولون من يرونه أهلاً للخلافة أما أن يتم الأمر في وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصار، ثم بين الأوس والخزرج من الأنصار، فهذا يضعف ــ عندهم ــ شرعية البيعة ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المأمور بها شرعاً (وأمرهم شورى بينهم)[٢٩].

---

(٢٩) ولهذا اضطرب العلماء في التقعيد أو التنظير الشرعي للنظام السياسي في الإسلام، وقد حاول عمر بن الخطاب أن يزيل هذا الاضطراب (الفقهي/ السياسي) عندما أخبر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها وحذرهم من العودة لمثلها، لكن إخبار عمر وتحذيره ودلالة هذا كله دفنته الخصومات السياسية إذ خشي بعض العلماء أن يكون في هذا طعن في بيعة أبي بكر فآثروا تبرير الفلتة يوم السقيفة حتى وإن نقدها عمر وحذر من مثلها مع أنه من أصحابها فليسوا أحرص منه على تصحيح بيعة أبي

أما المهاجرون والأنصار الذين بايعوا أبا بكر يوم السقيفة فقد نظروا للمسألة من جهة أخرى، فقد رأوا أن بيعة أبي بكر أصبحت خياراً لا مندوحة عنه إذ أن الاختلاف كاد أن يصل إلى سل السيوف فهذه المرحلة من الخلاف لا تحتمل تأخيراً وإنما يكون دواؤها بالحسم المباشر فإن لم يفعلوا فقد يحدث هناك اتفاق مشابه في سقيفة أخرى ثم يتطور الأمر إلى خلاف مسلح بين المهاجرين والأنصار أو بين المهاجرين مع بعضهم، فبيعة أبي بكر كانت فلتة ـــ على قول عمر ـــ أي بلا شورى لكن لم يكن منها بد، وكان التفكير في تأجيلها ـــ فضلاً عن التأجيل نفسه ـــ سيعرض الأمة لمخاطر كبيرة لا سيما وأن الصحابة من مهاجرين وأنصار رغم ديانتهم وفضلهم إلا أنهم بشر وعرب يغضبون ويتأثرون ويتعصبون لقبائلهم ويحملون أنفة العرب إذ لا زالت الخصومة بين قريش والأنصار حديثة العهد (إذ أن معظم قريش كانوا من الطلقاء وإنما أسلموا عام فتح مكة)(٣٠).

بكر رضي الله عنه، وذهبوا يتأولون كلمة عمر تأويلات بعيدة بأنه يقصد (العجلة)، بينما ظاهر كلام عمر النهي عن مثلها (فمن عاد فاقتلوه) وقد كان هدف عمر أسمى من أن تبرر كلمته كان هدفه ألا يقيس المسلمون على أمور كانت وسائلها خاطئة أو ملتبسة حتى وإن كانت خاتمتها ونتائجها حسنة. مع أن ظروفها لم تكن توحي بهذا النجاح الذي حصل فيما بعد بتوفيق الله أولاً ثم بفضل أبي بكر وتعقل المعارضة وتفضيلها السلم ووحدة الأمة لكن من يضمن لنا لو حدثت ظروف مماثلة أن النتيجة ستكون النتيجة، إذن يجب تحييد (نموذج السقيفة) عند التنظير للبيعة في الإسلام وعدم إتخاذه نموذجاً للبيعة لأنه ـــ كما قال عمر ـــ (كان فلتة وقى الله شرها) فلا تعودوا لمثلها لا تنظيراً ولا تطبيقاً.

(٣٠) أسلم يوم مكة ألفان من قريش وسموا الطلقاء وكان المسلمون من قريش قبل فتح مكة نحو سبعمائة فقط فأكثرية قريش من الطلقاء فلعله لهذا السبب كان الأنصار يخشون إذا ذهبت الخلافة لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطلقاء وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة إذا تولى الأمر معاوية بن أبي سفيان وهو من الطلقاء!! وقد وجد الأنصار في عهده الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها النبي (صلى الله عليه وآله

إذن فلم يكن أصحاب أبي بكر يجهلون مكانة علي بن أبي طالب ولا مكانة بني هاشم فهم يعرفون أنهم أقرب الناس للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأفضل قبيلة في قريش وكان علي واسطة عقدهم لكن الظروف جعلت الاستعجال في الأمر أولى لا سيما مع مكانة أبي بكر الصديق وسابقته وجهاده...

أما الطرف الثالث (الأنصار) فكان موزعاً بين قسمي المهاجرين بعد فقدانهم الأمل في تولية مرشحهم سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري فاقتنع بعضهم ببيعة أبي بكر ووافق بعضهم على مضض رفعاً للخلاف واتقاءً لشر الفتنة والتنازع وهو ما فعله علي بن أبي طالب نفسه ومن معه فيما بعد، إذ اختاروا مصالحة أبي بكر على مخالفته لما في المصالحة من خير للإسلام وأهله حتى وإن أخذوا على أبي بكر ومن معه أنهم لم يشاوروهم وقطعوا الأمر دونهم واستعجلوا فيه ولم يكن الأمر عن تروٍ وشورى وكانوا يرون لأنفسهم حقاً إما في الخلافة أو في اختيار خليفة المسلمين.

فاجتمع المسلمون تحت قيادة واحدة بعد ستة أشهر من بيعة أبي بكر رضي الله عنه ولم يصر على المخالفة إلا قلة من الأنصار وتضامناً مع كبيرهم سعد بن عبادة زعيم الخزرج الذي رفض أن يبايع أبا بكر أما بقية المسلمين فقد رضوا من حيث الجملة ببيعة أبي بكر الصديق وأشغلتهم حروب الردة وفتوح العراق والشام عن التفكير فيما سوى ذلك فأمر الإسلام أولى بالاهتمام ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين ونصف.

٢. وصية أبي بكر لعمر بالخلافة وموقف المسلمين منها

وقبل وفاة أبي بكر الصديق كان قد أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فكانت هذه الوصية أيضاً محل اعتراض من بعض الصحابة الكبار كعلي وطلحة[٣١]

وسلم).

(٣١) روى ابن عساكر هذه المعارضة بأسانيد صحيحة -راجع ترجمة عمر بن الخطاب في تاريخ

وغيرهما لغلظة عمر رضي الله عن الجميع، ولم يذكر لنا التاريخ شيئاً آخر غير الغلظة لكن في ظني أن اعتراض من اعترض كان عنده توجس من مسألة الوصية نفسها؛ إذ كيف يوصي الخليفة إلى أن يخلفه فلان دون مشورة من المسلمين؟!.

وهنا بقي حزب علي(٣٢) يرى في علي الرجل الأكفأ من عمر ــ وكلاهما كفء كريم ــ فكان حزب علي يرى أن علياً أولى بالخلافة من عمر لعدة أسباب من أهمها تقدم إسلام علي على إسلام عمر رضي الله عنهما بست سنوات تقريباً فقد كان علي من أوائل من أسلم بل هو أول من أسلم من الذكور على الراجح عند أكثر علماء أهل السنة بينما لم يسلم عمر إلا بعد ست سنوات من الدعوة النبوية بمكة وبعد أن سبقه إلى الإسلام أكثر من مائة وثلاثين صحابياً، إضافة إلى أن علياً كان أكثر جهاداً ونكاية في المشركين من عمر إذ قتل العشرات بينما عمر لم يقتل إلا واحداً فقط، وكان علي أعلم عندهم من عمر بل كان أعلم الصحابة مطلقاً من حيث الجملة لحديث النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لابنته الزهراء (لقد زوجتك أكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأقدمهم سلماً)(٣٣) وكان أقرب إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من عمر فهو زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطي النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وابن عم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وكان رأس بني هاشم بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وبنو هاشم رأس قريش.

أما حزب عمر رضي الله عنه فيرى أن عمر أقوى على الخلافة من جميع الصحابة فعمر رجل دولة، يجيد سياسة الأمور إضافة إلى أنه ــ وإن تأخر إسلامه ــ قد عزَّ الإسلام

دمشق ــ تحقيق سكينة الشهابي من ص٢١٢ ــ ص٢١٥.

(٣٢) مع التحفظ على الاستخدام المعاصر لكلمة حزب، أما أصلها من حيث عموم الاستخدام فثابت في اللغة وفي النصوص الشرعية.

(٣٣) مسند أحمد ــ مسند البصريين، والمطالب العالية لابن حجر (الفضائل).

بإسلامه وعبد المسلمون الله جهراً وهو من أهل بدر ومن العشرة المبشرين بالجنة وما إلى ذلك...

ولكن حزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر الصديق نظراً لتفرقهم الأول عن علي بسبب مداهمة بيت فاطمة في أول عهد أبي بكر وإكراه بعض الصحابة الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر فكانت لهذه الخصومة والمداهمة (وهي ثابتة بأسانيد صحيحة[٣٤]) ذكرى مؤلمة لا يحبون تكرارها.

وكان حزب علي يرى أنه إن كانت بيعة أبي بكر قد تمت في ظروف صراع وكان لحزب أبي بكر العذر في ذلك لخشية التفرق والفتنة فما عذرهم الآن في عدم الوصية بالشورى بدلاً من الوصية لفرد، تلك الوصية التي لم تعهد من قبل، أما حزب عمر وهم الأغلبية فرأوا أن الوصية تمنع من الفتنة أيضاً فما يدرينا لو أن أبا بكر جعلها شورى هل ستتم في أجواء مناسبة أم يحدث اختلاف وتنازع لا سيما وأن سعد بن عبادة مرشح الأنصار لازال حياً في المدينة[٣٥]!! ومعه أغلب الأنصار!! وسعد إلى يومئذٍ لا يسلّم بأن الخلافة حق لقريش!! ولم يبايع أبا بكر طيلة المدة الماضية فكان الأمر بالوصية أولى في نظرهم تجنباً للفتنة مع ما يتمتع به عمر من مكانة مرموقة عند المسلمين.

إذن نظراً لمكانة عمر بن الخطاب الكبيرة وحسن بلائه في الإسلام وهجرته وبدريته وكونه من العشرة المبشرين بالجنة لهذا كله لم يكن اعتراض من اعترض من المهاجرين قوياً فمر الأمر بسلام وتولى عمر الخلافة وقام بها خير قيام وانشغل الناس بأخبار الفتوحات وهموم المسلمين ونسوا مسألة الأولى في الخلافة.

---

(٣٤) كنت أظن المداهمة مكذوبة لا تصح حتى وجدت لها أسانيد قوية منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكن ليس كما يبالغ غلاة الشيعة وليس كما ينفي غلاة الحنابلة.

(٣٥) وهذه الفكرة لم أجد من طرقها من قبل وهي أبلغ اعتذار ـــ في نظري ـــ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

٣. بيعة عثمان والشورى وموقف المسلمين منها

ثم قبل وفاة عمر عين ستة من كبار المهاجرين[٣٦] وكان عمر يرى أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من هؤلاء الستة[٣٧] لكنه فضل أن يخرج من مسئولية الوصية بشخص معين وفضل أن يعين مرشحين للخلافة وجعل الأمر لهم بأن يختاروا أحدهم فكان الأمر متساوياً بين عثمان وعلي فآثر عبد الرحمن بن عوف استشارة الناس بعد تعادل كفتي علي وعثمان.

وكان من حسن حظ عثمان وسوء حظ علي أنه كان بالمدينة يومها أمراء الأمصار وأجنادهم قدموا للحج وكان هؤلاء فيمن استشارهم عبد الرحمن بن عوف ولا ريب أن معظم هؤلاء يفضل سياسة عثمان المتسامحة على سياسة علي الصارمة فكان أكثر الناس يومئذٍ على اختيار عثمان، ومع ذلك كأنّ عبد الرحمن بن عوف أدرك هذا وخشي إن تولى عثمان أن (يحمل بني أمية على رقاب الناس) لما يعرفه من لين عثمان وكرمه وحبه لقومه (بني أمية) فذهب ابن عوف إلى اشتراط شرط آخر ــ إضافة لشرط العمل بالكتاب والسنة ــ وهو (العمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر) وكان عبد الرحمن بن عوف يريد من هذا الشرط أن يتذكر الوالي الجديد سيرة أبي بكر وعمر اللذين لم يوليا أحداً من أقاربهما، فكأنه يريد إبراء ذمته بأخذ هذا العهد.

فكان من حسن حظ عثمان أيضاً أن علياً لن يوافق على هذا الشرط إذ كان يرى فيه تقييداً لسياسة الوالي الجديد وإلزاماً له بأمر غير ملزم شرعاً[٣٨] فلذلك عاهد عليٌّ عبد

---

(٣٦) وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاً.

(٣٧) يدل على ذلك قول عمر (لو ولوها الأجلح لسلك بهم الطريق)، وقد ثبت هذا عن بأسانيد صحيحة (راجع على سبيل المثال المطالب العالية لابن حجر -كتاب الخلافة) .

(٣٨) إضافة إلى أن سيرة أبي بكر وعمر اختلفتا في كثير من الأمور كتوزيع العطاء وسبي حروب الردة

الرحمن بن عوف على العمل بالكتاب والسنة فقط أما (اشتراط سنة الشيخين) فلم ير له مستنداً شرعياً، وكان علي عالماً من علماء الصحابة معتزاً بعلمه وفقهه لا يقلد أحداً وكان يخطئ عمر في كثير من القضايا والأحكام ويناقشه ويرد عليه فيرجع عمر إلى رأيه وفتاواه ويقول: (لولا علي لهلك عمر) فكأن علياً يقول: كيف ألتزم سيرة من كنت أعلم منه؟! وكان يستفيد من مشورتي ويرجع لعلمي؟!. إضافة لما في هذا الشرط من تقييد للاجتهاد.

لكن عثمان بن عفان وافق على الشرط دون تردد معاهداً عبد الرحمن بن عوف على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين(٣٩) فلم يكن أمام عبد الرحمن بن عوف بد من بيعته وبايع علي لعثمان مع المبايعين لكن لم يكن راضياً عن هذه الطريقة أيضاً لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه.

وكان مع علي جماعة من المهاجرين والأنصار منهم عمار بن ياسر والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر والبراء بن عازب وغيرهم يرونه الأولى بالخلافة، وكان مع عثمان أكثر الناس فتمت له البيعة من الموافق والمخالف ولم يريدوا أن يمتنعوا للأسباب السابق ذكرها في بيعة أبي بكر ولمكانة عثمان بن عفان وإنفاقه للمال في سبيل الله

وعزل الولاة ونحو ذلك من الأمور التي اختلفا فيها سياسياً أو فقهياً، أما العدل العام فيكفي فيه التزام العمل بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

(٣٩) ثم لم يستطع عثمان الوفاء بهذا الشرط فولى بني أمية وعمل أعمالاً أخرى أنكرت عليه حتى هجره عبد الرحمن بن عوف في آخر حياته لعدم التزامه بسنة عمر وقد اعتذر عثمان بأنه لا يطيق ذلك وهذا يتضمن اعترافاً منه ــ رضي الله عنه ــ بعدم الالتزام بهذا الشرط من الناحية التطبيقية ولعل هذا مما جرأ الخارجين عليه وربما رأى بعضهم أن بيعته أصبحت باطلة لعدم وفائه بهذا الشرط لا سيما وأن أغلب الخارجين كانوا يحبون عمر كثيراً ويذكرون عدله. (هذا مفصل في كتابنا: الشورى وبيعة عثمان ــ لم يطبع).

وهجرته وقربه من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ـــ صهراً ـــ وكونه من السابقين إلى الإسلام، لكن بقي حزب علي يرون في علي الأهلية لخلافة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فضلاً عن خلافته لعمر وكانوا يرون أن الأكثرية ليست مقياساً صحيحاً في أولوية عثمان خصوصاً وأنه قد استشير أمراء الأمصار وأجنادهم.

٤. الفتنة الأولى وآثارها الفكرية وموقف المسلمين منها

ومع عهد عثمان رضي الله عنه ـــ خاصة من منتصف خلافته ـــ بدأ الاختلاف السياسي والديني أوضح من ذي قبل فقد أخذ المسلمون على عثمان بن عفان عدة مؤاخذات لعل من أبرزها عزل الولاة السابقين (ولاة عمر) وتولية رجال من قرابته من بني أمية، فعزل سعد بن أبي وقاص الزهري أحد كبار السابقين إلى الإسلام من ولاية الكوفة وولى الوليد بن عقبة (من الطلقاء من بني أمية) وعزل بقية ولاة بلاد الشام وجمعها لمعاوية بن أبي سفيان (من الطلقاء من بني أمية) وعزل عمرو بن العاص عن مصر وجمع خراجها وجندها لعبد الله بن سعد بن أبي السرح (من الطلقاء من بني أمية) وولى على البصرة عبد الله بن عامر (من صغار الطلقاء من بني أمية) ثم لما عزل الوليد بن عقبة بسبب شكوى أهل الكوفة ولى مكانه سعيد بن العاص (من طلقاء بني أمية أيضاً) فأصبحت كل الولايات الإسلامية المهمة في أيدي (طلقاء بني أمية) المقربين من عثمان بن عفان رضي الله عنه إضافة إلى أنه أرجع الحكم بن أبي العاص (أحد الطلقاء من بني أمية) إلى المدينة وكان النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قد نفاه إلى الطائف بسبب استهزائه بالنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وتجسسه عليه وكان الحكم قد استأذن راغباً العودة إلى المدينة فلم يأذن له أبو بكر ولا عمر في العودة وأذن له عثمان، والحكم هذا عم عثمان بن عفان وجعل ابنه مروان بن الحكم كاتباً له بل أصبح لمروان دور كبير ومكانه لا يستهان بها داخل بيت الخلافة ومروان هذا تابعي لم تكن له رؤية ولا صحبة ولم يكن مرضياً عنه من قبل الصحابة.

وهكذا أصبحت وصية عمر بن الخطاب (ألاّ يجعل بني أمية على رقاب الناس) وعهده

لعبد الرحمن بن عوف (أن يسير بسيرة الشيخين) محل انتقاد عند معارضيه من الصحابة أو من غيرهم من أجناد الولايات الإسلامية.

إذن فتولية عثمان لأقاربه من بني أمية على الولايات الإسلامية مع العجز عن مراقبتهم ومع كون معظم هؤلاء من طلقاء بني أمية الذين لم يسلموا إلا آخر الناس ولا زالوا يحملون أطماعاً مادية ولم يكونوا أفضل من غيرهم في تولي أمور المسلمين في كل الولايات الإسلامية إضافة إلى أن هؤلاء الولاة وثقوا في حب عثمان لهم ووقوف مروان بن الحكم ــ كاتب عثمان ومستشاره ــ معهم ضد المعارضين فزاد فسادهم وتجاوزهم في الأموال والمظالم وزادت شكاوى الناس حتى وصل أمر الناس وشكايتهم إلى الصحابة فرأى بعض الصحابة أن ينصحوا عثمان لكن مروان ــ (مع سائر بني أمية) ــ كانوا قد تمكنوا من فصل عثمان عن الصحابة الكبار مثل علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأكثر الأنصار ولهؤلاء الصحابة وغيرهم محاولات في إصلاح هذا الشأن وكان عثمان لكبر سنه ووثوقه في مروان وحبه لقومه متردداً بين قبول آرائهم وبين الثبات على ثقته في ولاته وفي مروان وفي جل سياساته المالية والإدارية.

ومن هنا بدأ الشد والجذب وبدأت الأسئلة تنهال على عثمان بن عفان: لماذا أعطيت مروان هذا؟ ولماذا ضربت عمار بن ياسر؟ ولماذا نفيت أبا ذر؟ ولماذا عزلت فلاناً مع صلاحه ووليت فلاناً مع فساده وعدم أهليته؟ ولماذا؟ ولماذا؟...

وكان عثمان يرى أنه مادام أنه الخليفة فله الحق أن يولي من يشاء ويعزل من يشاء ويتفضل على من يشاء وينفي ويضرب ويسجن... وما إلى ذلك فالحاكم حاكم ولا بد له من ضبط الأمور بالترغيب والترهيب، بالعطاء والمنع، بالتولية والعزل،...الخ فهذه من حق الحاكم وليس لأحد الاعتراض على ذلك ألا من كانت له مظلمة واضحة ضد والٍ من الولاة.

لكن المخالفين لعثمان سواءً من الصحابة أو من عموم الناس يرون أن الأمر يطول، فقد اتخذ الأمراء بطانات سيئة تجمع الأموال ولا توزع الحقوق بالسوية ومن الصعب رفع الشكاوى الفردية لأن السخط عام والموافقون لهؤلاء الولاة إما أن يكونوا مستفيدين أو

مخدوعين أو خائفين من تغير الأمور إلى الأسوأ.

ومن سوء حظ علي بن أبي طالب أن كثيراً من هؤلاء الثوار ومعهم كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار يرون أن علياً أكفأ الناس لتولي الخلافة وكبح الجماح الأموي نحو البذخ والاستعلاء الذي ينتج عنه الظلم والأثرة والعصبية القبلية.

فكان الثوار يأتون إلى علي ويشكون سوء الأحوال فكان علي — كغيره من كبار الصحابة بالمدينة — ينصح عثمان ويحاول جهده أن يكون وسيطاً بين طرفين مختلفين أشد الاختلاف.

وكان طلحة والزبير ومعهما عائشة رضي الله عنهم كانوا ينتقدون علناً سياسة عثمان[٤٠] وكان الثوار يأتونهم أحياناً لكن لم يكن للثلاثة من التوهج مثل ما لعلي بن أبي طالب الذي أصبح مرشحاً لتولي الأمور لو تنازل عثمان أو نُحِّي أو قتل، فلذلك كان بعض الصحابة ومعهم بعض الثوار يطلبون من عثمان التنازل لأنه لم يعد بقدرته أن يجد الحل لهذا الاختلاف الكبير، فلم يعد الناس يثقون في ولاته ولا في كاتبه مروان ولا هو يثق في الناس، وإذا زال عامل الثقة بين الولاة والناس أصبح من الضروري تغيير هذا الوالي، أو تغييرهم، وإذا كان تغيير الناس متعذراً فلم يكن هناك بد من تغيير الوالي حتى ولو كان مظلوماً، فإن رفض الحاكم ذلك يكون قد فرض على الناس من لا يريدون.

ولكون علي هو المرشح الأقوى بعد عثمان بل كان مرشحاً للخلافة بعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) عند بعض المهاجرين والأنصار فقد بدأ في آخر عهد عثمان تياران في النمو وهما تيار العلوية (الشيعة) وتيار العثمانية (النواصب).

فالعلوية هم المتشيعون لعلي المحبون له الذين يرون فيه الرجل المظلوم الذي ضيعه قومه والذي تخاذل عنه الناس فلم يزل مدفوعاً عن المكان الذي يستحقه منذ وفاة النبي (صلى

---

(٤٠) هذا ثابت عنهم بأسانيد صحيحة تفصيل ذلك في كتاب لي عن (الفتنة ومقتل عثمان — لم يطبع).

الله عليه وعلى آله وسلم) إلى وقته هذا على رأيهم.

ويرى العثمانية أن تنامي المعارضة لعثمان وميلها إلى علي وهتفها باسمه دليل على أن هناك قطباً آخر معارضاً للخليفة كما أن كثيراً منهم قد يشك بأن لعلي دوراً في مقتل عثمان فالأخبار قد تصل مشوهة أو محرفة مع صعوبة إدراك كل ما يجري إضافة إلى أن اجتماع الثوار بعلي وسماعهم منه واستجابتهم له لا بد أن يثير الشكوك عند هؤلاء العثمانية وخاصة عند الولاة لأن هؤلاء الثوار سيبلغونه بأحوال الولاة والولايات الإسلامية ويبلغونه بالمظالم وربما يبالغون فيها والولاة يعرفون صرامة علي في هذه الأمور، ويعرفون أنه متى ما وصل إلى الحكم فإن مصالحهم ستكون في خطر بالعزل أو المحاسبة على الأموال والمظالم السابقة ولذلك لجأ تيار العثمانية ــ فيما بعد ــ إلى التقليل من شأن علي مع اتهامه ظلماً بخذلان عثمان أو التحريض عليه أو المشاركة في قتله.

هذان التياران (تيار الشيعة المعتدلة وتيار العثمانية) وُجدا في آخر عهد عثمان بن عفان.

كان تيار الشيعة يغلب عليه الفقراء وجمهرة السابقين إلى الإسلام كعمار بن ياسر والمقداد وأبي ذر وأبي أيوب و...الخ ومعظم هذا التيار بالمدينة والعراق ومصر.

وكان تيار العثمانية يغلب عليه الأغنياء والولاة ورؤساء القبائل الذين عاملهم الولاة معاملة خاصة ليكسبوا ودهم وكان معظم هذا التيار بالشام.

وبدأ الصرع الخفي بين التيارين بلا تأسيس أو مباركة لا من عثمان ولا من علي، لكن وجود أناس مع عثمان ووجود أناس مع علي وكل يحمل وجهة نظر مغايرة للآخر، يدل على أن عثمان وعلي على علم تام بهذا الاختلاف وإن لم يرضيا من الفريقين أن يوسعا جانب الشقاق.

ورغم أن طلحة والزبير وعائشة وعبد الرحمن بن عوف كانوا أكثر نقداً ومعارضة لعثمان من علي وكان علي أدفع عن عثمان منهم إلا أنه نظراً لقلة أنصارهم فإن معارضتهمْ لعثمان لا يعرفها كثير من الناس مع أنها مشهورة ومذكورة بأسانيد صحيحة لكن اشتهرت مناصحة علي لعثمان ومآخذته له مع أنها أقل لوجود من ينشر هذا عن

علي وربما وجود من يبالغ فيه أيضاً.

ولا ريب عندي أن علياً وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الإصلاح لكن هذا الإصلاح يصطدم بتيار العثمانية المحيط بعثمان كمروان بن الحكم مثلاً، فيرى تيار العلوية أن هؤلاء الطلقاء كمروان ومعاوية والوليد.. أصبحت الأمة بأيديهم لا بيد عثمان وأنهم ــ الطلقاء وأبناءهم ــ استولوا على نتائج جهود النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وجهود الصحابة في إقامة الدولة الإسلامية العادلة وأن هؤلاء الطلقاء عملوا التفافاً على المهاجرين والأنصار واستحوذوا على عثمان وأصبحت الأمور بأيديهم في مدة قياسية لا تتجاوز عشرين سنة على وفاة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!! ولا ريب أن هذا الأمر عند الصحابة يعد مؤلماً إذ كيف تضيع جهود النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بهذه السرعة ويتحول هؤلاء الطلقاء إلى ولاة لأمر الناس من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وكانوا يستغربون كيف سمح عثمان لهؤلاء بأن يتبوأوا هذه المنزلة الكبيرة بهذه السرعة!!.

وبدأ الصراع يتفاقم والملحوظات تجمع والتاريخ ينبش، والثوار يجمعون المآخذ فعثمان لم يحضر بدراً وعثمان تغيب عن بيعة الرضوان وهرب يوم أحد وأجار ابن أبي السرح وحرق المصاحف وحمى الحمى و...الخ.

إذن فلا يصلح مثله في نظرهم أن يبقى حاكماً على الناس، إذن يجب أن يعزل نفسه أو يعزل بالقوة، لأن هؤلاء الطلقاء والمستفيدين أصبحوا يحتمون بعثمان وكرمه وسماحته ويستغلون مكانته ومنصبه وحبه للإحسان إلى قرابته وو...

وكانت قاصمة الظهر هي تلك الرسالة التي كتبها مروان بن الحكم ــ على الصحيح ــ إلى والي مصر يأمره بقتل الثوار الذين خرجوا إلى عثمان وعلى رأسهم محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عديس البلوي ــ وهو من الصحابة ــ وغيرهم[٤١].

---

(٤١) بعض الدراسات المعاصرة ترجع أسباب الفتنة لعبدالله بن سبأ وهذا باطل لأن عبدالله بن سبأ إنما

فرجع هؤلاء الثوار وهم أشد عزماً على أن يعزل عثمان نفسه وإلا عزل بالقوة لأنه أصبح لا يستطيع أن يدير الأمور بنفسه، بل يديرها مروان بن الحكم وأمثاله من أهل الريب فطلبوا تسليم مروان لأن القرائن عندهم قامت على تهمته، بينما عثمان لم يكن يرى أن يسلمهم مروان لأنهم سيقتلونه لا محالة، وخطأ مروان ليس حكمه القتل فهو متأول ظنهم مفسدين في الأرض فافتأت على عثمان وكتب ذلك الكتاب المشئوم.

وبدأ الصراع الفعلي إذ تطور إلى السلاح ولما رأى علي أن الأمر قد تفاقم إلى هذا الحد وأن التيارين ــ وخاصة العثمانية ــ لا يلتزمان بالاتفاقات السابقة فإن من الأفضل له الاعتزال(٤٢)، فاعتزل في بيته معترفاً بعجزه عن إصلاح الأمر لأن كل طائفة تتهمه بالميل مع الطرف الآخر فمن كانت حاله هكذا فاعتزاله أولى فهو لا يستطيع أن يعد التوار بشيء ثم لا يفي به ولا يستطيع أن يؤثر على عتمان حتى يغيّر ــ عثمان ــ بعض السياسات والأمور التي يمارسها تيار العثمانية من داخل قصر عثمان ومن خارجه ذلك التيار الذي بدأ وكأنه يتصرف نيابة عن الخليفة.

افترى دوره في الفتنة إخباري كذاب اسمه سيف بن عمر وقد خالفه كل من كتب عن الفتنة من المحدثين والمؤرخين من الثقات والضعفاء قبل سيف وبعده (التفصيل في كتابنا: عبد الله بن سبأ بين الحقيقة والأسطورة، لم يطبع).

(٤٢) مع حرصه على ألاّ يمس عثمان بسوء ولذلك أرسل ابنيه الحسن والحسين لحماية عثمان فكانا عند باب عثمان مع غيرهما من أبناء الصحابة.

وكان الصحابة كعلي والزبير وسعد... حريصين على سلامة عثمان مع حرصهم على أن يستجيب لبعض مطالب هؤلاء التوار بإبعاد أهل الريب من قصر خلافته ومن الولايات الإسلامية ولم يكونوا يظنون أن الأمر سيصل إلى مقتل عثمان وإنما ظنوا بأن الفريقين ــ عثمان والثوار ــ سيدركهم الملل من الحصار وسيقبلان الصلح عندما يتعبون من بقاء الأمور معلقة فيصبح هناك فرصة للإصلاح وتقارب في وجهات النظر... (التفصيل في كتابنا الفتنة الأولى ومقتل عثمان ــ لم يطبع).

وكان عثمان إلى هذا الوقت يتق في قرابته ولا يظن ما يبلغه عنهم صحيحاً ويتأول للمخطئ منهم.

وبعد حصار وصراع بين الطائفتين قُتل رجل من الثوار بعد أن رماه بعض من في دار عثمان بسهم أصاب منه مقتلاً فطلب الثوار من عثمان تسليم قاتله فأبى عليهم عثمان فعندئذ زاد سخطهم ولم يكونوا بتوقعون ــ لا عثمان ولا الثوار ــ أن يصل الصراع والقتال الخفيف بالأسلحة إلى إزهاق النفوس.

وخشي هؤلاء الثوار أن بتطور الأمر فرأى بعضهم تعجيل الأمر بإجبار عثمان على التنازل أو قتله وليكن بعد ذلك ما يكون.

فتسلق بعضهم دار عثمان بمساعدة مى بعض جيران عتمان فدخلوا عليه بيته وقتلوه ولكن قاتله المباشر قد قتل فوراً، قتله عبد لعثمان ثم قتل ذلك العبد فأصبح من كل فريق قتيلان.

ثم خرج المتسلقون من دار عثمان وكان أكثرهم يرون في علي الرجل الأمثل والأكفأ لتولي الحكم لكن لم يكن رأيهم وحدهم فقد كان المهاجرون على هذا الرأي وكذلك كان يرى الأنصار (وهم جمهرة الصحابة يومئذٍ).

٥. بيعة علي بن أبي طالب وحدوث الفتنة الثانية وآثارها الفكرية ومواقف المسلمين من هذه الأحداث

ذهب الناس بما فيهم المهاجرون والأنصار إلى علي المعتزل في بيته وطلبوا منه البيعة فحاول أن يمتنع لكنهم أقنعوه بأن الأمر يزداد فتنة وأن ترك الأمة بلا إمام يعرضها لمزيد من سفك الدماء، وطلبوا منه أن يبسط يده للبيعة، عندئذ يبدو أن علياً تذكر بيعة أبي بكر وما قيل عنها وخشي أن يقال عن بيعته فلتة فأمر الناسً بالذهاب إلى المسجد محتجاً بأن بيعته لن تكون سراً وإنما في المسجد على ملأ ورضا من المسلمين فإن رضوا به بايعهم وإن رفضوا تركهم ومن يبايعون، فذهب واجتمع عليه المسلمون وبايعوه ولم يُحفظ أن أحداً من المهاجرين والأنصار تخلف عن بيعته إلا أفراد قلائل اختلف فيهم، فمنهم من ذكرهم

في البيعة ومنهم من استثناهم...[٤٣]

إذن فتيار العلوية الآن أصبح مرشحهم خليفة للمسلمين وبدأ الصراع السياسي يشتد فالعثمانية (وجمهرتهم في الشام عند معاوية) لم يقروا بالبيعة وبعد مراسلات ومحاولات لرأب الصدع أصر تيار العثمانية على المعارضة وتحميل خليفة المسلمين مسئولية قتل عثمان باتهامه واتهام العلوية بقتل عثمان أو خذلانه...الخ.

أ ـ معركة الجمل

وفي هذه الأثناء خرج تيار ثالث ليس إلى تيار الخليفة ولا تيار العثمانية هو تيار طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وهم وإن ظهر للناس أن مطالبهم تتفق مع العثمانية لكنهم يختلفون عن تيار العثمانية بعدة أمور أبرزها:

١. أنهم لا يتهمون علي بن أبي طالب بالمشاركة في قتل عثمان ولا يحملونه ذلك لأنهم كانوا يعرفون الأوضاع تماماً فهم كانوا في المدينة، وكانوا من المعارضين لسياسة عثمان وهم يعرفون أن علياً أكثر دفاعاً عن عثمان منهم.

٢. أن عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم كانوا جادين في المطالبة بدم عثمان ولا يتخذونه سبيلاً إلى غايات سياسية كما هو الحال عند رؤوس أهل الشام أو تيار العثمانية بالشام ــ هذا في الغالب ــ أما الجيشان فالوضع ملتبس.

٣. أنهم كانوا من منتقدي عثمان بن عفان ويرون أن الثوار قد استغلوا نقدهم لعثمان استغلالاً سيئاً واعتمدوا عليه في تبرير قتلهم له فكانوا ــ أعني طلحة والزبير وعائشة ــ يرون أن من واجبهم الأخذ بثأر عثمان حتى يغفر الله لهم نقدهم الشديد لعثمان ذلك النقد الذي جرأ الثوار على قتله.

٤. أن رؤوس تيار أم المؤمنين أفضل بكثير من رؤوس تيار العثمانية بالشام، فطلحة

---

(٤٣) راجع كتابنا (بيعة علي بن أبي طالب ــ مطبوع).

والزبير من العشرة ومن كبار الصحابة، وأم المؤمنين كذلك كانت من المهاجرات وكانت من أحب أزواج النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إليه أما رؤوس تيار العثمانية بالشام فأكثرهم من الطلقاء.

٥. رؤوس تيار أم المؤمنين عائشة وهم عائشة وطلحة والزبير ندموا واعترفوا بالخطأ بعكس رؤوس أهل الشام (إلا ما روي في ندم عمرو بن العاص وابنه).

وبعد الاشتباك بين جيش الخليفة -وهو التيار الشرعي يومئذٍ — وجيش عائشة بالبصرة في معركة الجمل المشهورة بقيت الآراء العثمانية بالبصرة لكونهم ساعدوا طلحة والزبير لما قدموا وقتل منهم جماعة بأيدي جيش علي فبقي في نفوس البصريين ما بقي من الانحراف عن أمير المؤمنين علي(٤٤) ولذلك وجدنا أهل الحديث عندما ترجموا لرجال الكتب الستة كانوا كثيراً ما يتهمون بعض رجال البصرة بالنصب مثل اتهامهم لرجال الشام (والنصب هو الانحراف عن علي على الضد من التشيع)(٤٥).

وقبل معركة الجمل كان عبد الله بن عامر والي عثمان على البصرة قد ذكر أنه قد ترك

---

(٤٤) ولذلك يُكثر غلاة الحنابلة من نقل أقوال العلماء البصريين!! ولعل هذا لتوافقهم في الانحراف عن علي بن أبي طالب، لكن هذا الانحراف خفي لا يدركه إلا من بحث أقوال البصريين فيما جرى بين علي وأهل الجمل أو علي وأهل الشام!! ثم يحاكم أقوال البصريين إلى النصوص الشرعية وليس العكس الذي يفعله جمهور الحنابلة في القرن الثالث والرابع من الاقتصار على أقوال علماء البصرة وإهمال أقوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه الفتن!!

(٤٥) وكان لمعركة الجمل آثار على الاختلاف الفكري بين طوائف المسلمين وقد دونت آراء وأقوال للفرق الإسلامية عن هذه المعركة والأحكام على المشاركين فيها وتكلم عن ذلك المعتزلة وأهل السنة والشيعة والإباضية ...الخ.

وهذا ليس جديداً على كتب العقائد إنما الجديد الذي لم يذكروه وجود التيار العثماني بالبصرة!! وظنهم أن أهل العراق على رأي واحد!!

فيها (صنائع) وأقنع أم المؤمنين وطلحة والزبير بالتوجه إلى البصرة وهذا (الصنائع) التي ذكرها ابن عامر لا أستبعد أن يكون تياراً شديد الموالاة لعثمان منحرفاً عن علي.

فهذا مع معركة الجمل أبقت في نفوس البصرين انحرافاً عن علي بن أبي طالب بجهل أو لعصبية قبلية.

ب. معركة صفين

ثم حصل النزاع الكبير الذي استمر في الأمة إلى اليوم بين تيار العلوية وكان التيار الشرعي يومئذٍ وفيه المهاجرون والأنصار وتيار العثمانية بصفين وأكثره من الطلقاء والأعراب والقبائل القحطانية والشامية وكاد الأمر أن يتم للعلوية لولا خدعة عمرو بن العاص المعروفة التي أوقفت القتال وقد استمر الصراع بين التيارين إلى أن اغتيل الإمام علي في مسجده بالكوفة وكان من أبرز النواصب بالشام (تيار العثمانية) معاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن حديج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبسر بن أبي أرطأة وأبي الأعور السلمي وبعض ولاة معاوية على الأقل مثل زياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة ومروان بن الحكم ثم الجيل الثاني منهم مثل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان وخالد القسري وعبيد الله بن زياد وغيرهم وسائر ملوك بني أمية إلا عمر بن عبد العزيز (وقد منع سب علي على المنابر).

ثم جاء بعدهم من تلاميذهم أو أعوانهم أزهر بن عبيد الله الحرازي وحريز بن عثمان الرحبي (كان يلعن علياً في اليوم ١٤٠ مرة فقط!!) وأسد بن وداعة وثور بن يزيد الحمصي وسليمان البهراني وعبد الله بن سالم الأشعري وعمرو بن قيس الكندي ومحمد بن زياد الإلهاني.

ثم جاء بعدهم إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني مؤلف كتاب (الشجرة في أحوال الرجال) وكان حنبلياً!! ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحران ثم دمشق وابن كثير رحمه الله (كان فيه نصب إلى حد كبير) والذهبي (إلى حد ما) أما ابن تيمية (إلى حد لا ينكره باحث منصف) فاشتهر عنه النصب وكتبه تشهد بذلك ولذلك حاكمه علماء عصره على

جملة أمور منها (بغض علي) ولم يحاكموا غيره من الحنابلة مع أن فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد والبربهاري وابن أبي يعلى وغيرهم.

والتيار الشامي (العثماني) له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام علي أو الحسين وميلنا الشديد لبني أمية فتنبه!![٤٦].

والنواصب لهم أقوال عجيبة كعجائب غلاة الشيعة فمنهم من كان ينشد الأشعار التي قيلت في هجاء النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!! ومنهم من يعلن علياً (وهم الأكثر) ومنهم من يتهم علياً بمحاولة اغتيال النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!! ومنهم من يحرف الأحاديث في فضله إلى ذم وغير ذلك مما لا أستحل ذكره هنا والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها من يذم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) نفسه!!.

وقد كان النصب شديداً في البداية ثم أصبح خفيفاً إلى حد ما من عصر تابعي التابعين ـــ مع قتلهم النسائي!! ـــ وكاد النصب أن ينتهي من الشام لولا ابن تيمية سامحه الله الذي أحياه في بداية القرن الثامن في كثير من أقواله ورسائله كان من آخرها كتابه (منهاج السنة) الذي ملأه بالأفكار الشامية المتحاملة على علي المدافعة بالباطل عن معاوية وزاد الطين بلة دعواه بأن ذلك هو (عقيدة أهل السنة والجماعة!!).

ج. التحكيم وخلاف الخوارج ومعركة النهروان

وأثناء معركة صفين كان قد ظهر تيار ثالث وهو تيار ما يسمى بالخوارج الذين كانوا من المخلصين للإمام علي ومن أكثرهم تديناً لكنهم لم يكونوا علماء مع جرأتهم في العلم فرفضوا تحكيم الرجال أو توهموا أن علياً حكم الرجال وقالوا قولتهم المشهورة (لا حكم إلا لله) فرد عليهم الإمام علي بقوله (كلمة حق أريد بها باطل) لأن القرآن لا ينطق وإنما

---

(٤٦) كل هذا عندي أدلته الصريحة التي لا يستطيع منصف إنكارها لكنني لا أستطيع التوسع فيها هنا.

ينطق به الرجال، فهو لم يحكّم الرجال وإنما حكّم القرآن، فإن خالف الحكمان القرآن فلا حكم لهما.

لكن الخوارج كانوا يرون أن حكم القرآن كان واضحاً في الأمر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، ومادام أن علامة أهل البغي واضحة قبل مقتل عمار بن ياسر وزادت وضوحاً بعد مقتله فإن الأمر لا يحتاج لتحكيم.

فأجابهم علي بأنه كان يرى هذا الرأي لكن اختلافهم أثناء المعركة بين مجيب لهذه الدعوة ومتوقف وممتنع سيؤدي قطعاً إلى الاختلاف والتنازع، فإن تنازعوا جاءهم الفشل، فكان التحكيم مخرجاً للإمساك بالفئة العادلة وحفظها من التفرق والانقسام خصوصاً وأن كثيراً منهم كانوا يرون وجوب التوقف عن القتال وجوباً!! ويرون أن مواصلته القتال - أعني علياً ــ بعد طلب العثمانية حكم الله يعتبر معصية وإثماً!! وكان إقناع هؤلاء المتوقفين أو الذين يرون وجوب وقف القتال يحتاج لوقت فالناس لا يقتنعون بسهولة والمعركة قائمة والأمر لا ينتظر التأجيل(٤٧).

إذن فقد اختار علي قبول وقف القتال منعاً للفتنة داخل جيشه الذي بدأ يختلف بقوة نتيجة لإصرار كل طرف على التمسك برأيه وتهديد الأطراف لبعضها، وتنازعهم، فإن لم

---

(٤٧) وفي ظني أنه كان يوجد هناك عثمانيون داخل جيش علي وعلى رأسهم الأشعث بن قيس الكندي كبير قبيلة كندة اليمانية وكان معظم اليمانية مع معاوية ويبدو أن الأشعث يريد الحصول على سمعة عندهم إضافة لحبه للأموال وبالتالي ميله إلى معاوية الذي كان يجيد إرضاء رؤساء القبائل!! فلذلك كان الأشعث من المصرين على التحكيم، ومن الذين أصروا على اختيار أبي موسى الأشعري أيضاً، ليكون الطرف الممثل لأهل العراق في التحكيم، وكان أبو موسى الأشعري صديقاً لمعاوية!! متوقفاً عن نصرة علي أيام الجمل وليس أبو موسى مع فضله من كبار الصحابة فليس بدرياً ولا أحدياً.. بل ولا رضوانياً وإنما قدم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر. وكان يحسن الظن بالشاميين فلذلك خدعه عمرو بن العاص في قصة التحكيم المشهورة .

يوافق الإمام علي على وقف القتال فلن يكون بعد التنازع إلا الفشل ولن يكون بعد الفشل إلا الهزيمة واستيلاء (الفئة الباغية) على مقاليد الأمور.

إذن فلا بد من وقف القتال درءاً لهذه المفاسد العظيمة ولعل الله يجعل بعد ذلك خيراً.

إذن فقد تم إيقاف القتال وتبين أن أهل الشام يريدون الصلح ببعث حكمين يحكمان بين الطائفتين فرأى الإمام علي أنه لا بأس بذلك فقد تصالح النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) مع كفار قريش يوم الحديبية مع الأمر بقتالهم في القرآن الكريم لكن هذا الأمر لا يعني عدم مصالحتهم لمدة معلومة أو عقد هدنة أو نحو ذلك، وكان كثير من الصحابة لا يرجون من ذلك الصلح خيراً (صلح الحديبية) ثم حصل به خير كثير، ثم إن كان أهل الشام قد اختاروا رجلاً كثير الدهاء خداعاً فليس لأهل العراق أن يمنعوهم من ذلك مثلما لم يحق للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهو نبي أن يفرض على قريش التفاوض مع رجل معين وإنما قبل رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الرجل الذي يوفدونه للتفاوض معه حتى ولو لم يكن من قريش فتفاوض مع عروة بن مسعود الثقفي ثم مع سهيل بن عمرو القرشي.

أما صاحب علي في التحكيم فقد أصر الأشعث بن قيس ومعه كثير من اليمانية على أن يكون ذلك الرجل أبا موسى الأشعري لكونه يمانياً ولا يريد الأشعث وجماعته أن يجتمع فيها مضريان ـــ على حد تعبيرهم ـــ وأما الإمام علي فكان يريد بعث ابن عباس أو الأحنف بن قيس أو الأشتر النخعي لكن الأشعث وجماعته ـــ وكان لهم قوة ـــ أصروا على أبي موسى الأشعري فلم ير علي ضرورة لمعارضته لأن أبا موسى الأشعري ـــ وإن خذّل الناس عن علي يوم الجمل ـــ لكنه كان عالماً قاضياً مفتياً قد ولاه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بعض الأعمال، فكان الإمام علي ـــ رغم عدم اطمئنانه لأبي موسى ـــ لم ير أن الأمر يستدعي جدلاً كبيراً ولم يكن الإمام علي يظن أن أبا موسى الأشعري بهذه السهولة بحيث يستطيع أن يخدعه عمرو بن العاص ومع ذلك فقد أرفده الإمام علي بعبد الله بن عباس أحد أذكياء عصره وكان معه جماعة من أهل العراق لكنه ـــ أعني أبا موسى ـــ للأسف لم يستمع لنصيحة أحد فكانت النتيجة أن وقع فريسة سهلة لعمرو بن

العاص الداهية المعروف.

بعد مهزلة التحكيم التي ناقش فيها الحكمان أموراً قد تمّ البت فيها من تولية الإمام علي وتركا أموراً كان يجب أن يبت فيها كقتلة عثمان وهل يؤخذ القصاص أم لا وكيف يتم أخذ القصاص من تقديم الدعوى والشهود فإن لم يتوفر ذلك فما الحكم؟!، وحديث عمار وحكم الفئة الباغية؟ وماذا يجب على المسلمين في أمر الفئة الباغية؟ والخروج على ولي الأمر الشرعي ما حكمه؟! وكيف يجتمع المسلمون بعد حل هذه الخلافات بينهم؟! وما إلى ذلك من الأمور الجديرة بالبحث والمناظرة.

لكن عمرو بن العاص بادر أبا موسى الأشعري بالتفكير في (الأولى بالخلافة) وما إلى ذلك إلى أن انتهى التحكيم بخدعة عمرو بن العاص المشهورة وافتراق الناس على غير اتفاق وكأن شيئاً لم يكن(٤٨).

وبعد التحكيم ازداد الخوارج إصراراً على رأيهم رغم أن الإمام علي بن أبي طالب رفض نتيجة التحكيم لأن أبا موسى الأشعري نفسه رفض النتيجة التي قالها عمرو بن العاص بل لم تكن هناك نتيجة متفق عليها أصلاً إنما كان الأمر أمنية من عمرو بن العاص وخدعة انكشفت وبقي الناس على آرائهم السابقة، أما أهل الشام فقد زادهم إصراراً على رأيهم وكان معاوية يجيد الدعاية السياسية فاتخذ هذه المهزلة حجة لإيهام الشاميين ـــ وكان أغلبهم من أصحاب المصالح القبلية ومن البسطاء في التفكير وكان يغلب على أهل الشام أيضاً الجهل بالأمور الشرعية ـــ فأوهمهم معاوية بأنه أصبح خليفة المسلمين!! مثلما أوهمهم من قبل بأن علياً قتل عثمان أو تآمر عليه!! وأنه ولي دم عثمان لأنه من قبيلته!!

---

(٤٨) بعض الكتاب يرى أن الأمر فيه مؤامرة بين معاوية والأشعث بن قيس على اختيار أبي موسى الأشعري لأنه (أبا موسى) كان صديقاً لمعاوية قبل الفتنة!! ولن يكون منه إلا ما يرضي معاوية!! لكنني لم أجد إلى الآن روايات موثوقاً بها تدعم هذه المؤامرة، فلنأخذ الأمور على ظاهرها حتى يتبين لنا خلافها...

ولأنه واليه على الشام!! ولأن ولأن...

نعود لحادثة التحكيم التي أدت لبروز بعض التيارات الإسلامية وزيادة ملامح البعض الآخر مع وزيادة أدبياتها وفلسفتها واستجلاب الحجج والبراهين الدالة على أحقيه كل فرقة.

ونحن لا نزعم أن كل أدلة الفرق المختلفة كانت باطلة ومفتراة، فإذا احتج العلوية بفضل علي وسابقته فلا يستطيع أحد أن ينكر هذا عليهم، وكذلك إذا رووا حديث (تقتل عماراً الفئة الباغية) لا تستطيع الفرق المخالفة لهم إنكار هذا الحديث لأن جميع الطوائف المتحاربة والمتوقفة قد روت هذا الحديث كما أن العثمانية إن احتجت بأن عثمان قتل مظلوماً وأنه لا يستحق القتل فهذا صحيح لكن لا يبرر لها الخروج على الخليفة لأن هذا معالجة للخطأ بخطأ أكبر.

إذن مع التسليم بأن الطوائف تحمل تعصباً أو غلواً ــ ولو في كثير من أفرادها ــ إلا أن هذا لا يعني بطلان كل الحجج أو كذب كل الأدلة التي يحتجون بها فقد تحتج الفرقة بدليل صحيح ودلالته صحيحة كاحتجاج فرقة علي بحديث عمار، وقد تحتج الفرقة بدليل صحيح لكن دلالته على موطن الاحتجاج غير صحيحة كاستدلال الخوارج بآية (إن الحكم إلا لله) وقد يكون الدليل غير صحيح والدلالة غير صحيحة كاحتجاج أهل الشام بأن معاوية ولي دم عثمان وأن له حق المطالبة بذلك فولي دم عثمان هم أبناء عثمان ثم الأقرب فالأقرب وليس معاوية (إذ لا يلتقي في النسب مع عثمان إلا في جد بني أمية!!) فكيف وأبناء عثمان وأقاربه لا زالوا أحياء!! كما أنه لا يجوز له المطالبة بالسيف، فطلب القصاص يؤتى إليه في المحكمة عند القاضي بعرض الدعوى والبينة ولا يكون عرض الدعوى والبينة بالسيف فطلب القصاص على الطريقة الإسلامية يختلف عن طلبه على طريقة أصحاب حرب البسوس الجاهليين.

وكان الخوارج ــ بعد التحكيم ــ في عهد الإمام علي يطالبونه بالتوبة من الكفر فهنا ظهر تيار التكفير من فئة متدينة تستظهر الأدلة الموهمة للتكفير وتغفل أو تجهل الأدلة المخالفة أو المانعة من إطلاق التكفير على المسلمين، وهذا التكفير بقي في بعض المسلمين

إلى يومنا هذا[٤٩].

٦. صلح الحسن وآثاره

بعد استشهاد الإمام علي غدراً على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد رؤوس الخوارج بايع المسلمون بالعراق وجزيرة العرب وخراسان ابنه الحسن بن علي بلا وصية من الإمام علي ـــ كما يدعي بعض الشيعة ـــ وإنما قال الإمام علي: (أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فلم يأمرهم ببيعة الحسن و لم ينههم عنها لكن يبدو أنه لا يوجد في الناس يومئذٍ من يوازيه فضلاً وشرفاً وقد يوجد أناس قد يوازونه في الفضل أو يزيدون عليه كسعد بن أبي وقاص لكنه بعيد عن مواطن الأحداث معتزل عن الناس، وكبقية البدريين لكن أكثرهم من الأنصار لا من قريش إضافة إلى أن الحسن كان يمتاز عنهم بالقرب من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وكونه أحد سيدي شباب أهل الجنة، وكان لاجتماع هذا الفضل وهذه القرابة أهميته في ذلك العصر.

إذن فالحسن بن علي رضي الله عنه لم يكن في قوة أبيه ولا فضله ولا سابقته مع التسليم بفضل الحسن ومكانته، لكن ما سبق ذكره جعل شيوخ القبائل ينفرجون عن الحسن إلى معاوية لبذل معاوية للأموال وشرائه للذمم فأصبح رئيس القبيلة يكاتب معاوية سراً ويضمن له قبيلته ولما سار معاوية لحرب الحسن كان مع الحسن جيش قوي كان والده الإمام علي قد جهزه لحرب أهل الشام وكان عدده أربعين ألفاً فيهم المتحرقون لقتال أهل الشام وفيهم رجال القبائل أتباع الدرهم والدينار، وكان الحسن قد أرسل عبيد الله بن العباس على رأس ذلك الجيش ومعه القائد المحنك قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري لكن ذلك الجيش بدأ ينفض ويتفرق بسبب مكاتبة معاوية لرؤساء القبائل ومكاتبتهم له

---

(٤٩) والتبديع ابن التكفير فمثلما يكون هناك تكفير بأدلة موهمة أو باطلة قد يكون التبديع بأدلة موهمة أو باطلة أيضاً.

فلم يشعر عبيد الله بن العباس وقيس بن سعد إلا وهم في عدد أقل بكثير مما خرجوا به من الكوفة إضافة لعدم ثقتهم فيمن تبقى معهم (بل قيل إن عبيد الله بن العباس نفسه هرب إلى معاوية بعد إشاعة أشاعها معاوية بأن الحسن بن علي نفسه يفاوض في شروط تسليم الخلافة)، وأجاد معاوية استخدام الحرب النفسية فكان يرسل من يفشي في جيش الحسن أن جيش قيس بن سعد قد أبيد إبادة كاملة وأن الفائز من سبق إلى معاوية فتفرق الناس عن الحسن وطعنوه ونهبوا بعض أمواله ووجد الحسن نفسه بين أناس (أغلبهم مع من غلب) يسوقهم المال والتبعية للقبيلة، وكان معه جماعة لا بأس بها من مخلصي الشيعة (بقية تيار العلوية) إلا أن هذا التيار لم يكن مؤهلاً لخوض حرب ضد جمهرة المتخاذلين من أهل العراق فضلاً عن محاربة هؤلاء وأهل الشام مجتمعين.

فكان الحسن بن علي هنا بين أمرين إما أن يستعين بهذه القلة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة وإما أن يلجأ لمصالحة معاوية فكان هذا الخيار الأخير هو الذي ترجح عند الحسن لحفظ البقية الباقية من محبي الإمام علي وأهل البيت لعلهم ينشرون علومهم وسيرهم وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني ـــ إلى حد كبير ـــ القضاء على كل من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق وبهذا يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب الله(٥٠).

ولا ريب أن ما فعله الحسن كان خيراً للظروف السابقة التي سبق شرحها التي تختلف عن ظروف الإمام علي، فلذلك لا يتناقض من قال: كان الإمام علي محقاً في قتال البغاة وكان الحسن بن علي محقاً في التصالح معهم نظراً لاختلاف الظروف والأحوال مثلما كان

---

(٥٠) الحديث: (تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي) حديث صحيح بل عده بعض العلماء متواتراً وأصله في صحيح مسلم وقد عارضه بعض جهلة أهل السنة بحديث (...كتاب الله وسنتي!!) وهو حديث ضعيف عند محققي أهل السنة مع أنه يمكن الجمع بينهما.

النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) محقاً عند قتال الكفار وكان محقاً عند التصالح معهم، إذ أن القتال والصلح بدور مع الاستطاعة والقدرة فمتى رأى الإمام أن الخبر في القتال قاتل ومتى رأى أن الصلح أولى صالح فتعلم الناس من الإمام علي وجوب قتال الفئة الباغية الخارجة على الإمام الشرعي والسيرة في ذلك وكونها تختلف في أحكامها عن السيرة في قتال المشركين والكفار ولذلك قال غير واحد من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وابن حزم:(رحم الله علياً لولاه لما عرفنا كيف نقاتل أهل البغي) أو (كيف السيرة في قتال أهل البغي) كما تعلم الناس من الحسن اختيار أخف الضررين(٥١)، ولكن من كابر وأصرَّ على تصويب علي أو الحسن مع تخطئة الآخر، فلا ريب أن علياً هو الأصوب لكثرة الأدلة الشرعية والعقلية التي معه بعكس الحسن إذ ليس معه إلا حديث واحد مختلف فيه بين الوصل والإرسال وهو حديث (ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به

---

(٥١) كان هناك فروق كبيرة بين حال الإمام علي وحال ابنه الحسن فقد كانت بيعة علي أكمل في المدينة وبإجماع المهاجرين والأنصار أما بيعة الحسن فكانت في العراق خاصة مع تبعية ضعيفة من بقية البلدان وكان كثير من البدريين وأصحاب بيعة الرضوان قد قتلوا مع علي بصفين وبعضهم بقي في الحجاز بعد بيعة علي ولم يهاجر معه إلى العراق وكانت بيعة علي عندما حدثت لا منافس لها ولا يوجد بيعة متزامنة معها بينما كانت بيعة الحسن في العراق متزامنة مع بيعة أهل الشام لمعاوية فعندئذٍ يصعب تطبيق (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وكان الناس أطوع لعلي من ابنه الحسن وكان علي أفضل أهل زمانه بلا منازع أما الحسن فكان ينازعه في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر ونحوهم، وكان الإمام علي معه نصوص خاصة كحديث عمار وحديث الناكثين وأحاديث الخوارج ولم يكن مع الحسن دليل خاص، فهذا كله مع ما سبق يجعل صلح الحسن أفضل من تعرضه ومن معه من بقية أهل البيت ومحبيهم لمذبحة ينتهي فيها ذكر أهل البيت!!
فصلح الحسن أتاح لهؤلاء المحبين الاختلاط بالناس ونقل أحاديث علي وفقهه وعلمه وفضل أهل البيت وسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

بين طائفتين عظيمتين..) وليست دلالته كدلالة حديث عمار ولو كان الحسن في ظروف الإمام علي لكان مخطئاً في التصالح مع البغاة ذلك الصلح الذي ينقل الخلافة إليهم ليفسدوا فيها الفساد الكبير.

وقد نتج عن صلح الحسن ومعاوية استغلال من تيار العثمانية لهذا الصلح ووظفوه لصالحهم وسموا ذلك العام (عام الجماعة)!! وزعموا أن ما فعله الحسن كان (أحب إلى الله ورسوله مما فعله أبوه علي بن أبي طالب)!! الذي ــ بزعمهم ــ سفك دماء المسلمين بلا مصلحة لا في دينهم ولا دنياهم!! وأصبح هذا الرأي في تيار العثمانية النواصب يتسرب بين بعض مغفلي العلماء في ظل السيطرة الأموية!! في جميع الأمصار وتركز في علماء الشام والبصرة إلى أن تسرب من هؤلاء في عقائدنا المعاصرة!! التي أخذناها من هؤلاء!! ونسي هؤلاء أو تناسوا الأوامر الشرعية بقتال من خرج على الجماعة وتناسوا أدلة علي وحملوه مسئولية الفتنة ولم يحملوها أهل الشام وهم أصحابها وأسبابها ولو أن ولاية الشام انضمت لدولة الخلافة لما حدث سفك للدماء فلم يكن أمام علي سوى قتالهم لمنعهم إياه من التصرف في هذه الولاية التي يجب أن تتبع الخلافة المركزية شأنها شأن بقية الولايات الإسلامية.

إذن فقد أجاد أهل الشام استغلال (الصلح) للدعاية السياسية لهم فعصر معاوية عصر جماعة!! ويد الله مع الجماعة[٥٢]!! وعصر علي عصر فتنة ونعوذ بالله من الفتن!![٥٣]،

---

(٥٢) الجماعة في عهد معاوية جماعة شكلية فقد كان للظلم الأموي آثاره الكبيرة في التفريق بين المسلمين ولذلك كان العقاد جريئاً عندما قال: (لو حاسب التاريخ معاوية حسابه الصحيح لما وصفه بغير مفرق الجماعات ولكن العبرة لقارئ التاريخ في زنة الأعمال والرجال أن تجد من المؤرخين من يسمي عامه حين انفرد بالدولة (عام الجماعة) لأنه مزق الأمة شيعاً شيعاً!! فلا تعرف كيف تتفق إذا حاولت الإتفاق وما لبث أن تركها بعده تختلف في عهد كل خليفة شيعاً شيعاً بين ولاية العهود!!...). كتاب معاوية للعقاد ص٤٢.

بينما الحق خلاف ذلك فقد كان عصر علي متحققة فيه الراشدية والعدالة في أسمى معانيها مما عرّض علياً لفقدان بعض أتباعه بسبب عدم محاباته في الحق أحداً. أما عهد معاوية فتم فيه تأسيس مظالم استمرت على مر التاريخ كما سيأتي.

وصلح الحسن كان لأهل العلم والدين خيراً من عدمه إذ أصبح للحق متنفساً واستطاع هذا التيار أن يتصل بالمحايدين ممن اعتزل من الصحابة والتابعين وتم إقناع بعضهم ولذلك رأينا ابن عمر يصرح عند موته أنه كان نادماً على ترك القتال مع علي!! وهكذا أثر هذا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وغيرهم.

أما العثمانية ومنهم علماء أهل الشام فهم يثنون كثيراً على صلح الحسن ليس حباً في الحسن وإنما للطعن في حرب علي للبغاة!! ويرددون كثيراً حديث (ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به...) ويهملون حديث عمار (تقتله الفئة الباغية) مع أن حديث صلح الحسن آحاد ومختلف في وصله وإرساله (كما ذكر الدارقطني في العلل) بينما حديث عمار متواتر ومتفق على صحته ثم لا يثنون على الصلح حباً لهذا الحديث ولو كان الأمر حباً للأحاديث فحديث عمار أولى بالمحبة!! للاتفاق على صحته ولصراحة دلالته بعكس حديث صلح الحسن، كما لا يثنون على الصلح حباً في حقن الدماء ولا مراعاة لمصلحة الأمة ـــ كما يزعمون ـــ ولو كانوا جادين لذموا خلاف معاوية لعلي من أجل مصلحة الأمة ولكونه كان سبباً في سفك تلك الدماء!! ولكنهم يسكتون عن معاوية سكوتاً تاماً عند كلامهم في الفتنة ويتركز حديثهم حول سؤال: هل ما فعله علي أولى أو ما فعله الحسن!! مع إهمال ظروف هذا وهذا ثم يرجحون صلح الحسن!! أما معاوية فيهملون بغيه

---

(٥٣) الفتنة فيها المحق والمبطل، ولكن هؤلاء يرمون من هذا الكلام تنقص خلافة علي وتحميله مسئولية الفتنة كما يظهر لمن تتبع أقوالهم ورؤاهم فقد حدثت فتنة في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وكان الحق فيها مع الخلفاء الراشدين في الجملة فالفتنة فيها الحق والباطل وإلا فلا نزاع أن الفتنة قد تقع في عصور الفضلاء.

وخروجه على الجماعة وكونه السبب الرئيس في اختلاف الأمة، إضافة لاستغلاله قميص عثمان والأحداث التي عملها في عهده من تكميم الأفواه وقطع الرؤوس في الرأي والاستئثار ببيت المال وجعله الخلافة في ابنه المشهور بالفسق مع وجود أكابر الصحابة وأفاضل التابعين... الخ وتأثيره على عدالة القضاء وفصله للدين عن السياسة(٥٤).

٧. الدولة الأموية وآثارها على العلم والفكر

الدولة الأموية لا تختلف في ظلمها عن الدولة العباسية فكلا الدولتين فيها ظلم غلب على العدل وإن وجد في هذه وتلك فترات عدالة ظاهرة كما في عهد عمر بن عبد العزيز في الأموية لكن ازداد السخط على بني أمية أكثر من السخط على بني العباس لقربهم من عهد النبوة ولكونهم أول من أحدث التغييرات السياسية والمالية والفكرية التي أصبحت سنناً للدولة اللاحقة كالعباسية والعثمانية وهذه الدول تكونت فيها المسيرة العلمية والتنظيرات السياسية والمالية والفكرية...الخ.

الناس يعذرون الدول التي جاءت متأخرة ولا يعذرون الدولة الأموية التي سنت تلك السنن واضطهدت الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبناءهم وكانت السباقة في محاربة أهل بيت النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وتشويه صورهم عند المسلمين حتى أصبحت القلوب منقبضة عن أهل بيت النبوة فقتلوا الحسين وسموا الحسن وقتلوا زيد بن علي وقتلوا محبي أهل البيت كحجر بن عدي وكميل بن زياد وعمرو بن الحمق وسليمان بن صرد الخزاعي وغيرهم واستطاعت الدولة الأموية أن تفصل ــ إلى حد كبير ــ أهل

---

(٥٤) كل هذا له أسانيده الصحيحة جمعتها في كتاب بعنوان (معاوية بن أبي سفيان قراءة في المناقب والمثالب) ونحن مع هذا كله لا ننكر أن له جهوداً وأنه مسلم لا نرى كفره لكن المآخذ على الرجل وآثاره التي خلفها كانت عظيمة.

البيت عن بقية الأمة فأصبحت النظرة لأهل البيت نظرة متوجسة من التشيع[٥٥]!! بينما النظرة المحرفة عنهم أصبحت تدعى تمثيل (الجماعة)!! و (السنة)!! واستطاع بنو أمية بالترغيب والترهيب ضم بعض العلماء وطلاب العلم لنظرتهم كما فعلوا مع الشعبي والزهري وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين ورجاء بن حيوة وغيرهم فهؤلاء كان فيهم نفور عن ذكر أهل البيت بخير أو بشر وكانوا يفضلون السكوت عنهم!! وهذا السكوت يعني الإهمال والإماتة لذكرهم وهذا يعني بروز رؤوس تمثل (أهل الجماعة وأهل السنة) مع استبعاد (أهل البيت وعلمائهم ومحبيهم) من هذا التمثيل!! فأصبحت (الجماعة) تعني الرأي الصواب وأن من خالف (الجماعة) فهو في النار!!

ويقصدون بالجماعة الموالية للنظام الأموي من علماء وعوام وسلطة... وأصبح الذي ينكر الظلم أو ينقد الوالي شاذاً و (ضد الجماعة) ومن شذَّ شذَّ في النار!!.

ومن هنا تكون تيار (السنة والجماعة) خليطاً من تيار العثمانية النواصب وتيار المحايدين وتمَّ استبعاد العلوية من (السنة والجماعة) ووصفهم بـ (الشيعة) و(الخشبية) ثم (الرافضة)!![٥٦].

أما الخوارج فقد أخرجوا أنفسهم من البداية إذ هم يرفضون تماماً الانصياع للحكم الأموي ولا يودون حكماً علوياً أيضاً.

---

(٥٥) من واجبنا نحن أهل السنة ألا نتوجس من إعلان محبة صالحي أهل البيت وموالاتهم بكل وضوح وهذا لا يعني تقديساً ولا غلواً وإنما هو الحب الشرعي الذي تدل عليه النصوص الشرعية الصحيحة فما العيب في إعلان هذا الحب والولاء.

(٥٦) وهذا لا يعني عدم وجود الغلو عند كثير من الشيعة بل إن غلوهم المضاد وأخطاءهم الفكرية في غاية من البطلان والبعد عن روح الإسلام لكن فيهم في الوقت نفسه كثير من المعتدلين الذين حاولوا ــ إلى حد ما ــ التوازن بين المحبة وعدم الغلو كما هو الحال في علماء الكوفة من عهد الإمام علي إلى عصور المحدثين اللاحقة ومن سار على طريقتهم.

إذن فتيار (السنة والجماعة) بدأت ملامحه الأولى مع صلح الحسن وانتشرت الأحاديث في التحذير من (مخالفة الجماعة) وحشروا في ذلك كل الأحاديث في وجوب التزام الجماعة وكأن المراد به الوقوف مع الحاكم في الخير والشر في الحق والباطل!! وكأن البدعة والضلالة في مفارقة (الجماعة والسلطات) وتمَّ ذلك بانتقائية عجيبة!! ساعد الظل السياسي على انتشارها ووفر لها الحماية والصلابة أمام كل من أراد إنكار المنكر!! إذ أصبح مثل هذا بصنف على أنه ضد (وحدة الجماعة) و (ضد السنة) وبالتالي (ضد الإسلام)!! وعلى هذا حكموا على ثورة الحسين بن علي وابن الزبير وأهل المدبنة وابن الأشعث وأصحابه وزيد بن علي وأصحابه والنفس الزكية وأهل المدينة وأمثالهم بأنهم أصحاب فتن وأنهم ماتوا ميتة جاهلية!!

وبالتالي أخرجوا هؤلاء الكبار من (السنة والجماعة) إلى (البدعة والضلالة) لأنهم ثاروا على يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف وأبي جعفر المنصور...!!

من هنا اختلت النظرية السنية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصبح علماء السنة المتأخرون محتارين في الحكم على حركة الحسين وابن الزبير وأمثالهم فإن حكموا عليهم بالبدعة وقعوا في تناقض إذ هم يزعمون أن الصحابي لا تصدر منه بدعة!!

وإن حكموا لهم بالصواب اصطدموا بالسياسة الأموية أو السياسات اللاحقة التي كرست (الفتاوى الأموية) برغم اختلافها مع الدولة الأموية!!.

وأصبح النظام السياسي الإسلامي مضطرباً في كثير من الأمور مثل حرية الرأي والشورى وبيت المال والقضاء و...الخ وهذا الاضطراب جاء من الرغبة في التوفيق بين السياسات الأموية والعباسية وبين الإسلام!!

لأن عدم التوفيق يحرجهم أمام السياسات فعندئذٍ يلجئون للترقيع والإتيان بألفاظ تقنع العامي ولا تقنع الباحث وفي هذا الجو المضطرب يتشكل العقل المسلم[٥٧] فيخرج صناعة

---

(٥٧) وهنا أتذكر حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي رواه البخاري: (هلاك أمتي أو فساد

عجيبة يردد ما لا يفهم ويقبل المتناقضات ويخشى الحقيقه، يبالغ في البحث عن صغائر الأمور ويتحرج من كبائرها يسرد الكلام ولا يحرر المصطلحات ولا يجيد معرفة الواقع ولا يحسن النصيحة مع الذوبان السريع في الأفكار العامة والأوضاع السياسية مع السير على طريق الشك والريبة ومع كثرة الشك وضعف الثقة يزداد التشدد تعويضاً عن هذا الشعور بالضعف!! ولو أن العلماء عبر القرون حاولوا فصل النظرية عن التطبيق والسمو بالنظرية لتبقى نظرية سامية بعيدة عن التبرير للواقع لأن الواقع ليس مسئولية العلماء والباحثين وإنما مسئوليتهم تحقيق المصلحة الدينية ببقاء الدين نظيفاً من أن ينسب له ظلم ظالم، ويستطيعون المحافظة على النظام أو الحكم بإخبار الناس بأن العقل يقتضي النصيحة والتعاون في سبيل الخير وأنه (الخروج) مرتبط بالقدرة ولا قدرة وهكذا... فهذا الحل أكثر إقناعاً وأبقى للدين من أن تخالطه المظالم التطبيقية.

وكان يجب على الولاة والسلاطين أن يعينوا العلماء على هذا الإيضاح والتفريق بين الإسلام وبين الواقع ثم يحاولون أن يطبقوا من تلك المبادئ والنظريات ما يستطيعون تطبيقه.

أمتي على يد أغيلمة سفهاء مں قريش) وفسرها الراوي أبو هريرة بأنهم: بنو حرب وبنو مروان!! وصدق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن فساد الأمة الفكري والسياسي والقضائي والمالي بدأ من عهد بني أمية وهذا الحديث يشير في مساره أحاديث أخرى صحيحة كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عضوضاً) والعضوض هو الظالم. وقوله: (أول من يغير سنتي رجل من بني أمية) رجح الألباني كونه معاوية!!. (وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة) وقوله: (إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً)!! (إسناده صحيح) وهذه الأحاديث مع أنها أحاديث آحاد لكنها صحيحة الأسانيد وهي تخبرنا بوضوح ببداية الفساد ذلك الفساد الذي زاد عندما تصالح مع الواقع!! واختلطت الأمور وعمشت الرؤية وتبلد الاحساس وتشكلت العقول القابلة للتناقضات.

أ. النواصب بالشام ووضع الأحاديث

ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار النواصب الذي ركزّ على فضيلة الأرض لأنه لما رأى هذا التيار أن صاحبهم لا يوازي علياً ولا يكاد، نشرت النواصب فضل الوطن بدلاً من فضل الشخص!! فروت أن الشام هي دار الهجرة عند حدوث الفتن!! وأن الإيمان عند وقوع الفتن بالشام!! وأن فيها الطائفة المنصورة التي ستبقى لا يضرها من خالفها إلى قيام الساعة!! وأن في العراق تسعة أعشار الشر!! وأن عثمان سيقتله (المنافقون) مظلوما!! وأنهم سيدخلون النار!! وأن عثمان سيحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل!! وغير ذلك من الأحاديث ذات الصبغة السياسية(٥٨) وبعض تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثمانية والنواصب زيادات فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من أمتي منصورين على من خالفهم... الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم أن تلك الطائفة هي بالشام وهي (عسكر معاوية)!! وقد صحح بعض أهل الحديث تلك الأحاديث متناسين أن هذه الأحاديث وضعت للالتفاف على فضل علي ومن معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية ومن معه من أعاريب لخم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عمار بن ياسر وعلى وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف عن علي في أهل الشام إلى يومنا هذا، وهم يلجئون إلى التوفيق بين تيار العثمانية (النواصب) وتيار المحايدين من السنة كما فعل ابن تيمية في منهاج السنة مثلاً!!.

ب. تيار العلوية ووضع الأحاديث

تيار العلوية لم يسلم من المبالغة والغلو في علي بل إن غلاتهم أسوأ وأكثر وضعاً

---

(٥٨) التفصيل في كتاب لي لم يطبع بعنوان (أحاديث أهل الشام ـــ قراءة في أثر السياسة على الأحاديث والآثار)!!.

للأحاديث من تيار العثمانية النواصب بل لعل جهلة الشيعة وغلاتهم أكثر الفرق كذباً وضعاً للأحاديث بل لعلها أكثر وضعاً للأحاديث من الفرق الأخرى مجتمعة ومن قرأ في بعض مصنفاتهم في فضائل أهل البيت علم هذا.

لكن الذي منع من الغلو في الإمام علي على عهده هو صرامة الإمام على نفسه ضد الخوض في الثناء والمديح فقد هدد بالجلد الخائضين في التفضيل (في تفضيله على أبي بكر وعمر)[٥٩] كما روي عنه تحريق من أدعو فيه الإلهية لكن هذا لم يصح[٦٠].

أقول: لم يستطع الشيعة في عهد علي من وضع الأحاديث لأن علياً كان يتشدد في هذا

---

(٥٩) مع أن الشيعة وبعض أئمة أهل البيت ينكرون أن يكون علي منع تفضيل نفسه على الشيخين ولذلك كان علي بن الحسين يرى هذا من هضم النفس ويحتج لتفضيل علي بحديث المنزلة فإن صحَّ اعتراض الشيعة فيكون الإمام علي يريد صرف الناس للمهم وترك الخوض في الجزئيات المفضية إلى الاختلاف وقد روى أهل السنة كثيراً من الآثار عن علي في تفضيله الشيخين على نفسه كما روى السنة أيضاً عنه وعن غيره من الصحابة ما يقتضي تفضيله على الشيخين فالأمر فيه اختلاف ويحتاج لبحث، ولعلي أتوسع في ذلك في مشروع كتاب لي بعنوان (التفضيل والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم).

(٦٠) قصة تحريق علي لهؤلاء غير صحيحة وإنما الذي في صحيح البخاري أن علياً حرق (مرتدين) وفي لفظ (زنادقة) وليس في ذلك تصريح أو دلالة على السبئية كما يزعم البعض ومع هذا أيضاً نجد الروايات في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة مولى ابن عباس وهو متهم برأي الخوارج المنحرفين عن علي وقد اختلف فيه أهل الجرح والتعديل ثم لم يتابع على رواية هذا الحدث الكبير إلا من طريق ضعيفة عند أبي طاهر المخلص مع الاختلاف الكبير في السياق، ثم قد جاءت روايات بأنه قتلهم ثم دخّن عليهم في أخاديد فظن بعض الناس أنه حرقهم فكل هذا يلقي شكوكاً على (قصة التحريق) والأمر يحتاج لبحث، ولا يجوز اتهام علي بتحريق الناس أحياءً بناءً على رواية بعض المنحرفين عنه وهو عكرمة رحمه الله.

الجانب وكان بتشدد في رواية الحديث فأثر هذا المنهج في محبيه فأخذوا يقللون من الأحاديث، وقد زاد الشيعة فيما بعد ــ وخاصة غلاتهم ــ من وضع أحاديث كثيرة في فضل علي وأهل البيت خاصة بعد النكبات التي تعرض لها أهل البيت فكانت هذه الأحاديث تشكل العزاء الوحيد لمحبي الإمام وأهل بيته.

ولكن الذي يهمنا هنا أن نبين بإنصاف أن فضائل علي حوربت من بعده وطورد ناشروها وقتل بعضهم وكان لعلماء الشام والبصرة نفور من الشيعة بمباركة من السلطة الأموية ثم العباسية فهذا كان من حجة الشيعة المعاصرين في قبول كثير من فضائل علي التي لم تصح أسانيدها أن هذه الفضائل خرجت من جو معادٍ لعلي، إذ لو كان الجو صحياً لوصلت بأسانيد صحيحة كثيرة حسب وجهة نظرهم، ويرى الشيعة أن الأحاديث في فضائل الخلفاء الثلاثة إنما كان نتيجة ردة فعل سنية للأحاديث في فضل علي التي عجزوا عن كتمها فلجأوا إلى معارضتها بأحاديث مماثلة أو مساوية لها في الفضل أو زائدة عليها(٦١).

ج. المعتزلون من الصحابة

وكان هناك تيار خامس ليس مع تيار العلوية ولا تيار العثمانية ولا مع الخوارج ولا مع

---

(٦١) ودللوا على ذلك بأن بعض السنة روى (أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى)!! ليعارضوا به الحديث الثابت في الصحيحين (علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ونحو ذلك، لكن أهل السنة لا يقرون بأن هؤلاء الرواة على منهجهم في التحري وضبط رواية الحديث فلذلك لا يصححون مثل هذه الأحاديث ويثبتون هذا الحديث وأمثاله في فضل علي فقط، بينما السنة من جانبهم يتهمون الشيعة بوضع الأحاديث الكثيرة في فضل علي وقد صدقوا فكذب الشيعة أظهر بكثير من كذب أهل السنة كما أن انحراف الشيعة -أقصد غلاتهم ــ عن الصحابة أكثر بكثير من انحراف غلاة السنة (الحنابلة) عن علي وأهل البيت، والأمر كله يحتاج لبحث منصف مفصل.

طلحة والزبير ذلك التيار هو تيار المعتزلة من الصحابة وغيرهم الذين آثروا القعود عن القتال رغم اعترافهم بشرعية بيعة علي وأحقيته سواءً مع بداية عهده أو بعد مقتل عمار بن ياسر وبعد قتاله للخوارج إذ كانوا يعرفون الحديث في مقتل عمار وفي حرب المارقين فلذلك تأسف بعضهم كعبد الله بن عمر عند احتضاره فقال: (ما آسى على شيء من الدنيا إلا أنني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية كما أمر الله)(٦٢).

وهذا التيار تحول رويداً رويداً إلى التوافق مع تيار العثمانية لوجود الظل السياسي ولهذا نجد أن هذا التيار قد لجأ إليه وتمسك به تيار العثمانية بالبصرة والشام في العصور المتأخرة عندما عجزوا عن التشكيك في فضل علي أو حديث عمار أو نحو ذلك، فلجأوا إلى تصحيح اعتزال الفتنة بدلاً من تصحيح محاربة علي!! ورأوا أن تصويب الاعتزال أسلم في إحسان الظن بجميع الطوائف من المتحاربين!! ما عدا الخوارج فهذا التيار (الاعتزالي) يذم الخوارج كثيراً، وهذا التيار الاعتزالي ليس المقصود به (المعتزلة) أصحاب واصل بن عطاء فهذا تيار فكري آخر سيأتي الحديث عنه ولهذا التيار من الصحابة جمهور كبير بين الحنابلة!! وخاصة من عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا.

إذن فهذا التيار الاعتزالي المتأخر الذي انتصر للمعتزلين من الصحابة مدعياً بأن هؤلاء سلف له!! ـــ كان في الأصل من تيار العثمانية المنحرف عن علي ـــ وقد واجهه علماء الكوفة من شيعة الإمام علي وغيرهم من علماء المسلمين، وكان من أبرز من تصدى للرد عليهم بتقرير صواب علي وخطأ المعتزلين ـــ ضمناً ـــ أبو حنيفة والشافعي في كتاب الأم وغيرهم فانتشر رأي علماء الكوفة بعد أن كادت السياسة أن تغيبه ويرى هذا التيار الأخير (علماء الكوفة) ومن وافقهم ـــ مع اتفاقه مع التيار الإعتزالي في أن الخوارج وأهل الشام أبعد عن الحق ـــ أن أدلة المعتزلين أدلة عامة كالأحاديث في اعتزال الفتن أما علي

---

(٦٢) الأثر له أسانيد صحيحة راجعها في ترجمة ابن عمر عند ابن عبد البر في الاستيعاب، وطبقات ابن سعد وتاريخ دمشق وغيرها من المصادر التي ترجمت لابن عمر بتوسع.

فمعه أدلة خاصة وعامة، فالخاصة مثل حديث الحوأب وحديث الزبير وحديث عمار وحديث الناكثين[٦٣] ونحوها... والخاص مقدم على العام إضافة للأدلة العامة من وجوب قتال من شق العصا وخرج على جماعة المسلمين وعلى واليها العادل...الخ إضافة إلى أن المقاتلين مع علي من الصحابة السابقين من المهاجرين والأنصار وأهل بدر أكثر من المعتزلين بدرجة كبيرة[٦٤].

نعود ونقول أنه نتيجة للظلم الأموي غالى الشيعة في عقائدهم وبقي منهم جملة كبيرة معتدلة، كما أن الدولة الأموية استغلت بعض علماء السوء لتكفير المناوئين لها من الخوارج والشيعة والقدرية وبالغت في الثناء على عثمان رضي الله عنه لأنه أموي النسب ولأن قميصه أوصلهم للملك!! فغلو في الثناء عليه، إلى أن قال فيه واليهم الحجاج: (إن مثل عثمان عند الله كمثل آدم خلقه من تراب...)!! وبالغ الأمويون وعلماؤهم في تعظيم السلطان والتحذير من مخالفته وكان أميرهم خالد القسري أحد الولاة الظلمة يفضل ملوك

---

(٦٣) راجع هذه الأحاديث والحكم عليها ومعانيها في كتابنا (بيعة علي بن أبي طالب).

(٦٤) كان المعتزلون من البدريين نحو الأربعة أو الخمسة وكان المقاتلون مع علي من البدريين نحو السبعين أو الثمانين، كما أن المعتزلين من أصحاب بيعة الرضوان نحو الخمسة عشر إلى العشرين بينما المقاتلون مع علي من الرضوانيين ثمانمائة!! فهنا يظهر الفرق ويتبين أن التيار الشرعي الذي معه الصحابة كان تيار الإمام علي لا تيار العتزلين، علماً بأن أهل الشام لم يكن فيهم بدري ولا رضواني، ولا مهاجري ولا أنصاري (الهجرة الشرعية والنصرة الشرعية ــ راجع كتابنا: الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي ــ جاهز للطباعة)، فلجأ تيار العثمانية من علماء الشام إلى الزعم بأن المعتزلين أكثر!! وأنهم يمثلون أهل السنة!! بينما علي وأصحابه يمثلون التيار الشيعي!! وهذه مغالطة كبرى كما سبق البيان. وقد تبنى غلاة الحنابلة هذا الموقف ورأوا فيه رداً على تيار الشيعة!! ونكاية بهم!!.

بني أمية على الأنبياء!![٦٥].

د. ظهور الجبرية (الدولة الأموية وعقيدة الجبر)

وحقيقة كان هذا الغلو ــ غلو تيار العثمانية ــ في عثمان كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على الملك الأموي العضوض فقد كان الأمويون يشيعون أنهم ورثة عثمان بن عفان وأن الخلافة حق لهم ثم لما ضعفت هذه النظرية لجئوا لعقيدة الجبر، وقد ذكر الدكتور حسين عطوان ــ المتخصص في التاريخ الأموي ــ أن كل حكام بني أمية كانوا يعتقدون عقيدة الجبر ويقولون به إلا يزيد بن الوليد بن عبد الملك.

و سرد الدكتور عطوان أقوالاً لمعاوية وزياد بن أبيه ويزيد بن معاوية والوليد بن يزيد وغيرهم تفيد القول بالجبر[٦٦] وحاول بنو أمية تشجيع عقيدة (الجبر) التي ظهرت بالشام نتيجة اليأس من الإصلاح!! خلاصة هذه العقيدة أن الظلم والأثرة والفساد وغير ذلك من الأمور كلها كانت قدراً لا مفر منه وأن الإنسان قد قدر الله عليه كل شيء على سبيل الإجبار وأن الإنسان مسلوب الإرادة، وأنه لا فائدة في نية التغيير أو التورة على الحاكم لأن الله قد اختارهم للخلافة فهم ظل الله في الأرض وهم خلفاؤه على خلقه وأن من نازعهم فسيكبه الله في النار...!! وهذه العقيدة أراد بها بنو أمية تيئيس الناس من تغيير الحاكم أو محاولة ذلك مستدلين بفشل الثورات التي لم تنجح كثورة أهل المدينة والحسين

---

(٦٥) راجع ترجمة خالد القسري في أنساب الأشراف للبلاذري فبدعته أعظم من بدعة الجعد بن درهم الذي ذبحه خالد القسري بدعوى البدعة!! وهذا يبين أن الذين أثنوا على خالد القسري من غلاة الحنابلة وغيرهم ليست البدعة معيارية عندهم وإنما الخصومة!! فالخصومة مع الجهمية جرتهم لمدح الظلمة والتناء عليهم وتبرير أفعالهم!!.

(٦٦) راجع كتاب: الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي للدكتور حسين عطوان ص٢١٣ وما بعدها.

بن علي وابن الزبير وابن الأشعث والخوارج وغيرهم[٦٧].

هـ. عقيدة الإرجاء

ومن إفرازات السياسة الأموية ظهور عقيدة الإرجاء وكانت ردة فعل لظهور التكفير عند الخوارج وبعض المعتزلة وعلاة الشيعة وقد ظهرت هذه العقيدة عند نهاية القرن الأول الهجري بتشجيع وحماية من السلطة الأموية وهذا التيار وادع بني أمية وسكت عن مظالمهم وزعم أنه يكفي المسلم الشهادتين مهما ظلم وأكل الحقوق... الخ[٦٨].

وهذا التيار لم يحكم على أهل صفين من المتقاتلين بحق ولا بباطل وأرجأوا أمرهم ليوم القيامة وهم يزعمون أنهم على منهج الصحابة وخيار التابعين وأن أوائلهم كانوا من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وخريم الأسدي وأسامة بن زيد وغيرهم ممن اعتزل الفتنة لكن يرد عليهم بإن هؤلاء وإن لم يقاتلوا مع إحدى الطائفتين لكنهم كانوا يصمون فئة أهل الشام بالفئة الباغية. ولعل أهل الإرجاء أرادوا أن يبحثوا لهم عن (سلف)!! مثلهم مثل سائر الفرق الأخرى.

و. ظهور القدرية

وقد انبثق عن هذا التيار الإرجائي تيار القدرية ـــ كما يسميهم خصومهم ـــ فانفصلت القدرية عن الإرجاء عندما رأت أن المرجئة يهادنون بني أمية ويقرون بشرعية خلافتهم ويحرمون الخروج أو الإنكار عليهم وقد أرجع خصوم القدرية أفكار القدرية إلى يوحنا النصراني الدمشقي من حفدة سرجون بن منصور الرومي النصراني المسئول عن الشئون المالية لمعاوية وابنه يزيد ولمعاوية بن يزيد ولمروان ن الحكم ولعبد الملك بن

---

(٦٧) راجع الدكتور حسين عطوان ـــ الفرق الإسلامية في العصر الأموي ص٢٠٧ ـــ ٢٣٤.

(٦٨) انظر الفرق الإسلامية في بلاد الشام للدكتور حسين عطوان ص٣٣،٢٤،١٥.

مروان!![٦٩].

وكان يوحنا هذا مستشاراً لهشام بن عبد الملك وله كتاب اسمه ينبوع الحكمة، ولكن هذا الإرجاع إرجاع عقائد القدرية لأصول نصرانية يبدو أنها من الخصوم ولا يعدو فعل القدرية عن كونه وجهة نظر إسلامية أو فهم إسلامي لبعض النصوص نتيجة ردة فعل لتيار الجبرية والإرجاء المدعوم من السلطة الأموية.

وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثلما للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما يذهبون إليه إضافة إلى أن الجدل حدث في الشام بين القدرية وخصومهم قبل تأليف يوحنا النصراني لكتابه، وهذا لا يمنع من التأثر ببعض الأفكار من أهل الكتاب لاختلاطهم بالمسلمين في أكثر بلدان الفتوح لكن لا يجوز أن نرجع الطائفة المسلمة إلى أصول غير إسلامية وإنما يمكننا إثبات التأثر وهذا التأثر لم تسلم منه فرقة من الفرق الإسلامية بما فيها السلفية كما سيأتي.

وبما أن القدرية كانوا مفكرين سياسيين ثائرين ــ على حد تعبير الدكتور عطوان ــ فقد واجهوا العنت من بني أمية فَقُتل زعيمهم غيلان الدمشقي وكان له طائفة يسمون (الغيلانية) وكان قد أخذ القول بالقدر عن معبد الجهني عندما زار دمشق واتخذه ــ أعني معبداً ــ عبد الملك مؤدباً لبعض أبنائه.

وقد كان غيلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينكر على بني أمية سياستهم المالية ورفض نظريتهم في الخلافة وحرض على الثورة عليهم فلذلك قتله هشام بن عبد الملك شر قتله مظهراً للناس بأنه قتله لأجل البدعة والضلالة!! وليس لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر!!

---

(٦٩) انظر النشاط النصراني في عهد بني أمية!! وكيف استعملوا النصارى على بيت المال!! حتى لا يحاسبهم أحد!! وقد قرب بنو أمية النصارى وأصبحوا يرتادون مجالسهم كسرجون هذا والأخطل الشاعر المشهور فكانت لهم حظوة كبيرة عند بني أمية.

وقد نسب إلى غيلان رأس القدرية أمور منها:

١. نفي الصفات ومحاربة التجسيم والتشبيه.
٢. القول بخلق القرآن وأنه محدث مخلوق.
٣. أن الإنسان حر مختار صانع لأفعاله غير مجبر على الفعل.
٤. أن الخلافة تصلح في غير قريش من الصالحين لها.
٥. ذم ظلم بني أمية[٧٠]...

والأفكار الثلاثة الأخيرة أرقت بني أمية ومن ناصرهم من علماء أهل السنة[٧١] ولذلك لا تستغرب وصفهم للقدرية بأنهم مجوس هذه الأمة ورواياتهم في ذلك الأحاديث!! وتتطابق أفكار القدرية إلى حد كبير مع أفكار المعتزلة[٧٢] وكان ظهورهما متزامناً.

ومن أبرز شخصياتهم من الولاة معاوية بن يزيد بن معاوية قيل كان قدرياً زاهداً ولذلك خلع نفسه من الخلافة وتركها للأمة وذم أباه وجده!! وقد استطاعت القدرية (الغيلانية) بالشام من قتل الوليد بن يزيد المشهور بالفسق وتولية يزيد بن الوليد بن عبد الملك وكان عادلاً.

وقد سرد الدكتور حسين عطوان من رؤساء وعلماء القدرية صالح بن سويد ومعبد الجهني وخالد بن معدان وبلال بن سعد وعمير بن هانئ وعمرو بن شرحبيل والنعمان بن المنذر الدمشقي وعثمان بن داود الخولاني وعبيد الله بن عبيد الكلاعي ويزيد بن يزيد الأزدي ومكحول الدمشقي وهشام بن الغاز الدمشقي ويحيى بن حمزة وحسان بن عقبة

---

(٧٠) انظر الدكتور حسين عطوان ـــ الفرق الإسلامية في العصر الأموي ـــ ص٣٦ وما بعدها.

(٧١) عطوان ص٥٠.

(٧٢) بل إن القاضي عبد الجبار قد نسب لغيلان التزام أصول المعتزلة الخمسة من التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد.

الحضرمي وغيرهم[٧٣]. وقد أدرك كثير منهم الدولة العباسية وقلدهم العباسيون المناصب في الشام!!

وكانت العلاقات قوية بين قدرية الشام (الغيلانية) وقدرية العراق (المعتزلة) وبينهم زيارات متبادلة وقد تعرضت القدرية لهزة بعد موت حاكمها يزيد الناقص (بن الوليد بن عبد الملك) وشدد عليهم مروان بن محمد ففر بعضهم إلى البصرة[٧٤].

وقد استعان الأمويون ببعض علماء من أهل السنة الموالين لهم ضد القدرية فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابة بل رووا أحاديث موضوعة في ذم القدرية منها (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم!!) ومنها (يكون في أمتي رجلان... والآخر غيلان فتنة على هذه الأمة أشد من فتنة الشيطان!!) و(القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم!!) وللأسف أن بعض هذه الأحاديث قد تسرب داخل كتب عقائد أهل السنة[٧٥] بل صححها بعضهم، لكن لا يستغرب هذا الأمر إن عرفنا أن التزاوج بين تيار العثمانية وتيار السنة الشامية كان مبكراً وقائماً لكن لم تفلح هذه الأحاديث الموضوعة في صد ثورة القدرية كما أسلفنا ولكن المشكلة أن الخصومات أحيت هذه الأحاديث فوجدناها متوسدة بطون كتب عقائد السلفية!! وأصبحنا ننسب للرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

على أية حال: كان تيار القدرية قد ظهر في الشام والعراق وكان من أسباب سقوط الدولة الأموية التي تفشى فيها الظلم إذ أن القدرية وقفوا في البداية مع العباسيين.

---

(٧٣) انظر: الفرق الإسلامية للدكتور حسين عطوان ص٤٣.

(٧٤) وكان معتزلة البصرة ينددون ببني أمية ويحضون قدرية الشام على الثورة وقد نجحوا لفترة وجيزة كما أسلفنا.

(٧٥) ومن ذلك حديث (ثلاثة ليسوا من أمة محمد الجعدي والمنائي والقدري!!) و (هلاك أمتي في العصبية والقدرية!!) وغيرها كثير.

ز. تيار الجهمية

كان الجهم بن صفوان قد أخذ بعض العقائد عن الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار وكان الجعد قد أظهر بعض العقائد في الشام فطلبه بنو أمية فهرب للعراق وهناك قتله خالد القسري عام ١٢٤هـ.

وقد تناقضت الآراء عن الجعد بن درهم وأكثر ما دوِّن من آرائه كان من طريق خصومه من علماء بني أمية وقد نسب إليه ــ أي إلى الجعد ــ نفي الصفات والقول بخلق القرآن والجبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفناء الجنة والنار وأهم عقيدة كانت السبب في مقتله هي رؤيته لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس السبب ما زعمه الأمير خالد القسري فقد كان هذا الأمير مشهوراً بالظلم والفجور وهذا لا يؤمن منه الكذب على من يذبحهم ويضحي بهم!! ومما يدل على أنه قتل قتلاً سياسياً أنه كان مع ثورة بزيد بن المهلب ضد الدولة الأموية!! في بداية القرن الثاني ــ بعد عمر بن عبد العزيز مباشرة ــ ونادى أن تكون الخلافة شورى وأن يعمل بالكتاب والسنة(٧٦).

وكذلك قتلهم للجهم بن صفوان كان قتلاً سياسياً بحتاً لخروجه على بني أمية مع الحارث بن سريج سنة ١١٦هـ فقد كان الجهم وزيره وكاتبه وقاضيه وقاتل معه نصر بن سيار الوالي الأموي على خرسان ولم يزل كذلك حتى وقع في الأسر وقتله سلم بن أحوز الأموي زاعماً أنه إنما قتله لقوله بالبدعة!!

وقد ذكر القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة أن الجهم بن صفوان كان من الدعاة للكتاب والسنة وتحقيق العدالة، وقد صدق القاسمي رحمه الله فمن قرأ التاريخ عرف هذا تماماً فبنوا أمية لم يكونوا يقتلون الناس إلا عندما يخرجون بالسيف فعندئذ يلفقون لهؤلاء التهم (العقدية) حتى يذبحوهم زعماً منهم بأن فعلهم هذا نصرة للسنة والإسلام!! فيضربون أكثر من حجر بسيف واحد!! فيثني عليهم المغفلون من الصالحين ويتخلصون

---

(٧٦) انظر عطوان ــ مصدر سابق ــ ص٩٢.

من الخصوم!! ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي نصمها بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم كل هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة وكانوا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لكن غلاة السلفية ومنهم غلاة الحنابلة كان لهم ارتباط قوي بالثقافة الشامية التي لا ترى في هؤلاء إلا دعاة فتنة!! وأنهم مجوس الأمة!! وأنهم إلى النار؛ كما يتألى على الله بعض علمائهم المشهورين!! فيجب إعادة قراءة التاريخ وأخذ أقوال الفرق من ألسنتها وكتبها وليس من خصومها.

ولعلي هنا أوصي بكتابين يلتزمان المنهجية في هذا وهما كتاب القاسمي (تاريخ الجهمية والمعتزلة) وكتاب الدكتور حسين عطوان (الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي) والكتاب الأخير من أفضل الكتب جمعاً للمادة ومؤلفه متخصص في التاريخ الأموي ويظهر فيه الحيادية إلى حد كبير.

والخلاصة هنا: أن ما ننشره في كتب العقائد من تكفير وذم مبالغ فيه للجهمية والقدرية والشيعة والمعتزلة كان اتباعاً منا للسياسة الأموية دون علم فنحن ورثنا خصومات علماء الشام مع هؤلاء ووصفهم لهم بالكفر والزندقة والمجوسية والحكم عليهم بالنار و... تماماً مثلما حكمنا على أبي حنيفة تقليداً لبعض العلماء فتلك الفرق والطوائف كانت في الجملة طوائف إسلامية تدعو للكتاب والسنة وتنادي برفع الظلم ونشر العدالة هذه كلمة أبتغي بها وجه الله وقد سبقني لها كل من قرأ بإنصاف عن هذه الطوائف كما فعل القاسمي وعطوان وغيرهما.

والعاقل من قرأ وعرف الخلفيات السياسية وقارن بأحداث مماثلة في الماضي والحاضر، وكيف تختلط فيها المعلومات ويجر هذا الخلط إلى التظالم، وأكثر تلك الطوائف والفرق لا يصح عنها كل ما نشره عنها خصومها ولها رسائل مدونة موجودة وقد كانت بدع الأمويين القاتلين أكبر من بدع المظلومين المقتولين!! فلماذا كل هذا الهجوم على أناس بأقوال خصومهم مع تركنا لأقوالهم مدونه محفوظة؟!.

فهذا ظلم بلا شك والظلم من السمات التي لا تستغني عنها كتب العقائد ولولا الظلم والغباء لما أصبح لكتب العقائد ــ مع ما فيها من جهل وظلم ــ قيمة تستحق الإشادة،

فكل قيمتها وجمهورها يدور مع الظلم والغباء وضعف التحليل السياسي والله الموعد بين سائر المتخاصمين.

وحرارة هذا القول مني كان أسفاً مني على سنوات أضعتها في بغض ولعن الجهمية والقدرية!! ولم أنتبه لبراءهما من أكثر ما نسب إليهما وظلمي لهما إلا بعد بحثي في الموضوع في فترة متأخرة وقد انخدع كثير من علماء الأمة الإسلامية بهذا وتواطئوا عليه تواطؤاً عظيماً حتى أن القارئ يشك في نفسه لولا وجود بعض العلماء الذين سبقوه لهذا القول.

حقاً لقد صدق الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) عندما قال: (فساد أمتي على يد أغيلمة سفهاء من قريش!!) فنحن ننطق بألسنتهم إلى هذا الزمان ونبغض بقلوبهم ونوالي ونعادي فيهم فتحقق (فساد الأمة) وخاصة ذلك الفساد الفكري الذي من أسوأ سماته أنه يحكم بعد سماعه من طرف واحد فقط!! وهذا يخالف أوضح الأحكام السماوية والقوانين الوضعية فإذا أصبح الخصم قاضياً فعلى القضاء والجرح والتعديل السلام.

إذن فقد قتلت الدولة الأموية غيلان الدمشقي وصاحبه صالح والجعد بن درهم وجهم بن صفوان وزيد بن علي والحارث بن سريج وقبل ذلك الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وكثيراً من المهاجرين والأنصار وأبنائهم بالمدينة وواصلت الدولة العباسية المسيرة القمعية فقتلت من العلويين أضعاف ما قتل منهم في عهد بني أمية وقد استعان الأمويون والعباسيون فيما بعد ببعض العلماء الموالين للسلطة للتصدي لهؤلاء أو تلاميذهم وإصدار الفتاوى بقتلهم بل والتشفي من ذلك ثم استمر ذم هؤلاء بين العوام وطلبة العلم بناءً على ما أسسه آباؤهم وأجدادهم من ذم هؤلاء المبتدعة!! من القدرية والجهمية و...الخ.

تماماً مثلما نذمهم اليوم ولا نعرف ماذا قالوا؟! وإن عرفناها فنعرفها مبتورة مشوهة من أقوال خصومهم!! فالتاريخ يعيد نفسه!! وتمّ الافتراء على الفرق الأخرى ورؤساء أصحابها بأنهم يبغضون الدين والقرآن الكريم ويذمون النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ويستهزئون بالشريعة وغير ذلك من المظالم والأقوال التي أقل ما يقال عنها: أنها أتت من خصم ولم نسمع الطرف المسلم المتهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وأنى لها ذلك

والمتهم لم نترك له الفرصة ليتكلم.

ح. ظهور تيار المعتزلة

جاء المعتزلة في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، وقد قيل في سبب تسميتهم المعتزلة أقوالاً كثيرة لا تهمنا هنا(٧٧) إنما يهمنا أن أبرز رجالاتهم كان واصل بن عطاء (١٣١هـ) وعمرو بن عبيد (١٤١هـ) ثم جاء علماؤهم الكبار، أبو الهذيل العلاف، والنظام، ومعمر السلمي، وهشام الفوطي، وبشر بن المعتمر، والجاحظ، وأبو جعفر الإسكافي، وأبو الحسين الخياط، والجبائي، وغيرهم.

وقد عدَّ المعتزلة في سلفهم الخلفاء الراشدين الأربعة وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب والحسنين وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين ويروون بأسانيدهم عنهم ما يرونه موافقاً لهم في بعض أصولهم مثلما نحن الحنابلة أو السلفية نروي عن هؤلاء ما يؤيد وجهة نظرنا!! ونزعم -كزعم المعتزلة ـــ أنهم سلفنا الذين نسير على منهجهم!! والصواب أن هؤلاء الكبار ليسوا معتزلة ولا سلفية ولا أشاعرة ولا خوارج لأن معظم المسائل التي خاض فيها الناس فيما بعد لم يكونوا يخوضون فيها يومئذٍ وربما لم يكونوا يعلمون بها.

والغريب أن كل طائفة تسرد الأسماء المشهورة في سلفها حتى تقنع العوام بأن طريقها هو طريق الصحابة والتابعين. غفر الله للجميع ما كان هناك من دواعٍ لهذا أبداً.

والمعتزلة تدور عقائدهم على أصول خمسة:

١. التوحيد.

٢. العدل.

٣. الوعد والوعيد.

---

(٧٧) راجع الدكتور عبد الرحمن بدوي ـــ مذاهب الإسلاميين ـــ المعتزلة ص٣٧.

٤. المترلة بين المترلتين.

٥. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

على أن الأصلين الرئيسين عندهم هما التوحيد والعدل. فالتوحيد مثلاً يفصلونه ويقولون أن المراد به (الإيمان بأن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وجوارح وأعضاء ولا بذي جهات ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجري عليه الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له، لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار عالم قادر حي لا العلماء القادرين الأحياء ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانه...الخ)[٧٨] وهكذا يسردون مجموعة من العقائد التي أخذوها من النقل والعقل لكنهم توسعوا في ألفاظ كان السكوت عنها أولى فلو اقتصروا على ما في الآيات الكريمة على وجه الإجمال لكان أولى فهذا التفصيل الطويل ـــ الذي اختصرته ـــ كان في معنى التوحيد فقط، وهم يقصدون بهذا التفصيل إزالة الشبه التي يوردها الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة من النوابت والحشوية ـــ حسب تعبيرهم ـــ وغيرهم من المخالفين لهم وغالباً يقصدون بالنوابت والحشوية الحنابلة ومن وافقهم ممن سبقهم.

أما العدل: فيقصدون به أن الله عز وجل عادل صادق لا يفعل إلا الحق ولا يجور في

---

(٧٨) انظر مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي ص٥٢ ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/٢١٦).

حكمه ولم يقدر المعاصي على العباد ولا يعذب أطفال المشركين ولا يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا يعلمون...الخ.

أما الوعد والوعيد: فيقصدون بذلك أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وأنه لا يخلف هذا ولا هذا... فلذلك يحكمون على مرتكبي الكبائر بالخلود في النار إن لم يتوبوا وينكرون خروج الموحدين من النار.

أما المترلة بين المترلتين: فيعنون بها أن مرتكب الكبيرة لا يقال عنه مؤمن ولا كافر وإنما هو بمترلة بين المترلتين فهو فاسق، ويقصدون بهذا الرد على المرجئة القائلين بإيمانه وعلى الخوارج القائلين بكفره...

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فهذا الأصل هو الذي أتعب المعتزلة مع السلطات على مر التاريخ لأنه يعني تغيير المنكر بالقوة إذا استطاع المنكِر ذلك ولو بالثورة المسلحة ولذلك نجدهم يؤيدون الثورة الغيلانية بالشام وثورة العباسيين ضد بني أمية وثورة النفس الزكية ضد العباسيين وقبل ذلك ثورة زيد بن علي على الأمويين.

لكنهم لا يقولون بالتغيير عند عدم القدرة والاستطاعة... ومقصدهم من هذا الأصل كما قالوا: (حتى لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر).

وهم يرون هذا من فروض الكفايات (إذا قام به البعض سقط عن الباقين)(٧٩).

أقول: والمعتزلة رغم توسعهم في الكلام والعلوم العقلية وامتحان الناس في أمور دقيقة وشائكة إلا أنه لهم فضلاً عظيماً في الرد على الزنادقة الذين انتشروا في بداية العصر العباسي وقد كان دعاتهم يجوبون آفاق الدولة الإسلامية يدعون إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأسلم على أيديهم الآلاف من البشر ويكاد يتفق دارسوا التاريخ على إثبات دورهم الكبير في صد شبه الملحدين والزنادقة الذين كان لهم صولة كبيرة في العصر العباسي الأول.

---

(٧٩) راجع الدكتور بدوي ــ مذاهب الإسلاميين ــ ص٧٢.

لكن المعتزلة مثل غيرهم من الفرق أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء لكنهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم وعلومهم وهم مسلمون متدينون بدين الإسلام باطناً وظاهراً وهذا يوجب لهم حق الإسلام كما لا يخفى على عاقل.

وقد كان للمعتزلة غلطة كبرى عندما تحالفوا مع السلطة العباسية في كبت خصومهم وإجبارهم على اعتناق مسألة خلق القرآن وكان أهل الحديث ــ المسمون فيما بعد بالسلفية أو الحنابلة ــ لا يدخلون في هذه الكلاميات فلما استثارهم المعتزلة وكفروهم أو بدعوهم قابلهم هؤلاء بالمثل وانتشر في الأمة التكفير بحماس من ذلك اليوم، وأصبح التكفير يردده العلماء والعوام بدلاً من أن يكون خاصاً بالخوارج وآحاد العلماء ولا زال المسلمون إلى اليوم يعانون من تلك المرحلة التي جلبت على أهل الإسلام شراً عظيماً في مسألة فرعية كان السكوت عنها أولى لاختلاف الأفهام في طرق مدلولات تلك الأدلة على هذا الرأي أو ذاك.

وبلغ المعتزلة أوج عزتهم في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث وكان لهم صولة كبيرة بسبب تأييد السياسة العباسية لهم في فترة المأمون والمعتصم والواثق ثم جاء المتوكل فنصر الحنابلة لغرض سياسي ــ كما سيأتي ــ وشدد على المعتزلة فانقلب الوضع وأصبح للحنابلة صولة عظيمة فقلدوا المعتزلة في العنف الفكري!! فدخل الحنابلة في الصراع ضد المعتزلة والشيعة بتأييد من الخليفة المتوكل الذي أراد كسب العامة التي كانت مع الحنابلة وهناك علاقة حميمة بين الحنابلة والعامة قبل هذا إذ يجمعهم بساطة التفكير، يدل على ذلك اجتماعهم في التجسيم والتشبيه وذمهم للعقل والرأي والمناظرة...

ك. ظهور الحنابلة(*)

الحنابلة سموا بذلك لانتسابهم إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـ) الذي كان من كبار المحدثين الفقهاء في عصره على ما اشتهر به من الزهد والورع وتجنب السلاطين والعكوف على العلم مع ضيق ذات اليد رضي الله عنه ورحمه.

الإمام أحمد ابتلي من أصحابه كما ابتلي جعفر الصادق من أصحابه وكما ابتلي كثير من العلماء من قبل تلاميذهم الذين يحمّلون آراءهم ما لا تحتمل ويكذبون عليهم...

فلذلك تجد بعض العلماء الكبار كالبيهقي وابن حزم وابن الجوزي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم يروون عن الإمام أحمد بالأسانيد القوية خلاف ما يرويه عنه الحنابلة وترجيح هذا أو ذاك يحتاج لبحث.

لكن الذي أقصده هنا أنه لا يجوز أن ننسب إلى الإمام أحمد ما أضافه تلاميذه وأتباعهم من التكفير ومدح يزيد بن معاوية وتشبيه الله بخلقه وما إلى ذلك فهذا ــ كما قلت ــ ينفيه العلماء الكبار كالبيهقي وابن الجوزي عن أحمد بل يروون عنه ما يخالف ذلك(٨٠).

وأحمد بن حنبل مع هذا كله بالغ فيه الحنابلة حتى جعلوا محبته دليلاً على الإسلام وبغضه دليلاً على الكفر والزندقة!! وهذا غلو لا يرتضيه أحمد نفسه. والإمام أحمد إنما هو عالم حديث شأنه شأن بقية علماء الحديث في عصره كأبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم ومخالفته أو تخطئته ليست جريمة ولا إثماً فهو بشر

(*) لم أتناول في هذه المقدمة الأحناف ولا الشافعية والمالكية لأن تياراتهما فقهية فقط ولم يدخلوا في صراعات عقدية إلا في أزمنة متأخرة.

(٨٠) بعدما كنت أستبعد صدور تكفير أو تشبيه عن الإمام أحمد طلب مني بعض الأخوة قراءة المزيد من العقائد التي زعم الحنابلة أنها لأحمد بن حنبل وعجبت من كثرتها وتوافقها في نسبة التكفير والتجسيم إلى أحمد وأصبحت متوقفاً في ذلك فإن صحَّ نقل الحنابلة عن أحمد رحمه الله فيكون قد اندفع -بفعل الخصومة ــ لشيء من هذا كما سيأتي عند مناقشتنا للتكفير والتجسيم.

يخطئ ويصيب ولسنا أتباع الكتاب والسنة إن جعلنا أحمد بن حنبل أو غيره فوق الكتاب والسنة بل لسنا حنابلة ولا سلفية إن لم نفهم هذا الأصل العظيم وهو كون أحمد بن حنبل وسائر العلماء على مر الدهور محكومين بالكتاب والسنة لا يجوز الغلو فيهم ولا يجوز أن نضع اعتبارات خاصة في عالم من العلماء لا أحمد ولا الشافعي ولا جعفر الصادق ولا مالك ولا عبد الله بن أباض ولا زيد بن علي ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا ابن حزم ولا غيرهم فكل هؤلاء إنما نحبهم ونقدرهم لصلاحهم واستقامة سيرتهم ولتعظيمهم للكتاب والسنة ودعوتهم لجعل النصوص الشرعية فوق أقوال الرجال ولو لم يقولوا هذا ولم يدعوا إليه لما التفت إليهم عاقل ولا أحبهم مؤمن فهم محكومون بالمنهج، محتاجون لرحمة الله ومغفرته ضعفاء في جانب قوة الشرع، يحتاجون منا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة لا أن نغلو فيهم ونمنع من مخالفتهم مطلقاً.

وقد كان الحنابلة في الماضي من أكثر الناس تعصباً بالباطل لأحمد بن حنبل رحمه الله ــ وهذا يخالف منهجه قطعاً ــ وقد خف هذا الغلو وكان لابن تيمية رحمه الله دور في تخفيف هذا الغلو والدعوة للإنصاف وقد زيَّف كثيراً من الأقوال المنسوبة لأحمد بن حنبل التي نسبها إليه بعض غلاة الحنابلة كذباً عليه،

ومثلما أخطأ الحنابلة في النقل عن أحمد فقد يخطئون في النقل عن غيره ممن تقدم أو تأخر من العلماء لذلك يجب التأكد من كل قول يُنسب لهذا العالم أو ذاك.

الإمام أحمد اشتهر كثيراً بعد امتحانه وثباته في محنة خلق القرآن التي حدثت في بداية القرن الثالث الهجري.

وكان الإمام أحمد قد ثبت ولم يجب تقية كما فعل يحيى بن معين وابن سعد وابن المديني وغيرهم ممن امتحنتهم السلطة العباسية.

ومثلما يعيد بعض الباحثين أصول الشيعة مثلاً كالوصية والرجعة والعصمة وغيرها لأصول يهودية أو زنادقة فخصوم الحنابلة يزعمون أن الحنابلة أخذوا التجسيم والتشبيه من اليهود والنصارى والمر ليس بهذه الصورة مجرد نقل عقائد، وإنما هناك تأثر ببعض آراء وكتب أهل الكتاب، إذ تجوز بعض العلماء في الأخذ عن التوراة والإنجيل من باب (حدثوا

عن بني إسرائيل ولا حرج) وقد حدث عن أهل الكتاب بعض الصحابة والتابعين فلعلهم - إن صحَّ أخذهم شيئاً من العقائد عن أهل الكتاب ـــ دخلوا من هذا الباب.

والحنابلة ـــ أو جمهورهم ـــ يتوسعون في أنه يجوز الاستشهاد بكتب اليهود والنصارى وأقوال علمائهم فلذلك نجد كثيراً من الآراء لكعب الأحبار ووهب بن منبه ونوف البكالي وغيرهم ممن كان من أهل الكتاب أو ممن نقل عن كتبهم وآثارهم.

كما يرجع خصوم الحنابلة أيضاً عقائد الحنابلة للمتقدمين من المجسمة -إن صحت التهمة ـــ أمثال المغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان اللذين قتلا عام ١١٩هـ قتلهما خالد القسري قتلاً سياسياً والغريب أن الحنابلة يثنون على خالد القسري لقتله الجعد بن درهم وتضحيته به يوم عيد الأضحى بينما يسكتون تماماً عن قتله لأوائل المجسمة!!

وخالد القسري هدفه سياسي بحت في الحالتين فهو ظالم في قتل هؤلاء وهؤلاء فالعقائد يرد عليها بالدليل والبرهان لا بالسيف وليس تلك العقائد أخطر من عقائد اليهود والنصارى الذين أباح لهم الإسلام البقاء داخل الدولة الإسلامية وكفل لهم حرية الاعتقاد وأخبر الله عز وجل أنه ﴿لاَ إِكْرَ ٰهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ .

فهل مثل خالد القسري الظلوم الجبار أحرص على (تصحيح العقيدة) من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وخلفائه الراشدين الذين لم يجبروا أحداً من أهل الذمة على اعتقاد شيء معين و لم يقتلوا أحداً على اعتقاد أن لله إبناً مثلاً ـــ كما عند النصارى ـــ فضلاً عن القتل في أمور دون ذلك.

أعود فأقولك لا ريب أن التجسيم وتشبيه الله بخلقه قد قال به متقدمون على الحنابلة زمنياً كالمغيرة بن سعيد وبعض متقدمي الشيعة كهشام بن الحكم أو معاصرون لهم كالكرامية أتباع محمد بن كرام السجزي (وأكثر السجزيين فيهم تجسيم) فغلاة الحنابلة لم يبتدعوا التجسيم والتشبيه وإنما جمعوا ما تفرق من ذلك وزادوا عليه ونشروه ودافعوا عنه نتيجة للخصومة مع المعتزلة وغيرهم ممن يبالغ في نفي الصفات...

فالحنابلة في التجسيم والتشبيه مقلدون في ذلك وليسوا مبتدئين في، مع العلم أنهم لم يذهبوا جميعهم إلى التجسيم فقد ظهر فيهم من أنكر عليهم ذلك كابن الجوزي وابن عقيل

وغيرهم.

كما يرجع خصوم الحنابلة انحراف كثير من الحنابلة عن أهل البيت وحبهم المبالغ فيه لمعاوية ويزيد بن معاوية إلى نواصب البصرة والشام وأن أحمد نفسه كان برئياً من ذلك[٨١] وإنما انتشر ذلك في أتباعه وتواطؤا عليه بعد ذلك رداً على الشيعة والمعتزلة الذين يطعنون في أحمد بن حنبل ويتهمونه بالجهل والسذاجة[٨٢].

وقد ارتبط تاريخ الحنابلة وثوراتهم بالنصب والتشبيه واستخدام العنف وإحداث الفتن ويمكن للقارئ العودة إلى تاريخ ابن الأثير مثلاً فقد دوَّن فتن الحنابلة في الأعوام ٣١٠هـ، ٣١٧هـ، ٣٢٣هـ، ٣٢٩هـ، ٤٤٧هـ، ٤٦٩هـ، ٤٧٥هـ، ٤٨٨هـ، ٥٦٧هـ، ٥٩٦ هـ.

وكان الحنابلة يسمون أنفسهم (أهل السنة والجماعة) أو (اتباع السلف الصالح) مدعين السير على منهجهم، لكن لا يقر لهم بذلك مخالفوهم من الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية فضلاً عن المعتزلة والشيعة.

وقد أساء المعتزلة والحنابلة على حد سواء عند استعانتهم بالسلطة وتحريضها على الطوائف الأخرى، إذ أدى هذا إلى التأثير على الفكر وطرق الاستدلال إضافة إلى التشجيع على الانتهازية واستغلال الدين لأغراض شخصية وطائفية وسياسية، فكلما وصلت فرقة إلى السلطة كفرت الطوائف المخالفة ورأت إباحة دمائهم وحرضت السلطة ضدهم..الخ، وكلما وصل رجل إلى السلطة حاول استغلال المذهب الذي يرى فيه القوة

---

(٨١) أحمد بن حنبل هو القائل: (اعلم يا بني أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه عن عيب فيه فلم يجدوا فذهبوا إلى رجل قد حاربه (يعني معاوية) فأطروه كياداً منهم لعلي!!) وهو القائل: (علي وأهل البيت لا يقاس بهم أحد) وهو القائل: (من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله) وهو الذام ليزيد وجوَّز لعنته وغير ذلك...

(٨٢) ولا ريب أن خطأ المعتزلة والشيعة لا يجوز رده بخطأ أعظم منه والنيل من أمثال الإمام علي أو الإمام الحسين فما ذنب هذين الفاضلين في خصومة بين أفراد في القرن الثالث.

لدعم سلطته وانتهك حقوق بقية المسلمين، فالمذهب المتعصب يعطي السلطة الشرعية في إبادة المذاهب المنافسة وذبح المصلحين الداعين للعدالة.

ثم لم تزل الطوائف في خصومات كلامية وألفوا في دلك الكتب والمصنفات التي صبغت بصبغة الخصومة من الغضب والكراهية والحقد وإلغاء الطرف الآخر سواءً بتكفيره أو تبديعه مع التحريض على التصفية الجسدية للخصوم.

ونظراً لضعفنا العلمي وتقديسنا لكل ماضٍ فلم ننظر لتلك الكتب على أنها تعبر عن مرحلة تاريخية وإنما اعتبرناها شرعاً مقدساً وعقيدة راسخة لا تقبل النقد أو التشكيك وهذا مما ألفينا عليه آباءنا!! فلذلك لا غرابة إذا استمر أثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا[٨٣].

أعود فأقول: إن الحنابلة فرقة من هذه الفرق المتخاصمة التي ظُلمت وظَلمت والظلم جماع المساوئ، فأصبحنا نقرأ الخصومات على أنها حق مطلق وهنا تكمن الخطورة، وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك.

ولعل من أبرز الكتب التي عوَّل عليها الحنابلة ـــ سواءً كانت من تأليفهم أو من تأليف غيرهم ـــ الكتب التالية:

الحيدة للكناني (٢٤٠هـ) والسنة لعبد الله بن أحمد (٢٩١هـ)، كتاب النقض على بشر المريسي للدارمي عثمان بن سعيد (٢٨١هـ) والسنة للخلال (٣١١هـ) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (٣١١هـ) وشرح السنة للبربهاري (٣٢٩هـ) وكتاب الإيمان وكتاب التوحيد لابن مندة (٣٩٥هـ) وكتاب الشريعة للآجري (٣٦٠هـ) والإبانة لابن بطة الحنبلي (٣٨٧

---

(٨٣) كنت أريد التوسع في المقدمة السياسية مع شرح مطول عن كيفية نشوء الفرق الإسلامية مع ترجمة لأبرز شخصياتها لكنني رأيت أن المقدمة ستطول كثيراً فلذلك لجأت إلى الاختصار حاصة في ظهور تيارات الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية، لكن بما أن هذا الكتاب مخصص في كتب العقائد ونقدها، لذلك رأيت أن التوسع أكثر من هذا في بيان الجذور السياسية غير مناسب هنا.

هـ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (٤١٨هـ) ومجموعة من الرسائل المنسوبة لأحمد بن حنبل (٢٤١هـ) والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٣٦٩هـ) وكتب أبي يعلى الحنبلي (٥٤٨هـ) وعدي بن مسافر المرواني (٥٥٨هـ) ــ وكان هذا ممن يغلو في مدح يزيد بن معاوية فتأمل التوافق!![٨٤] ــ وكتب عبد الغني المقدسي (٥٩٥هـ) ثم كتب ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم) (٧٢٨هـ) وابن القيم (٧٥١هـ)[٨٥] رحمهم الله وغفر لهم.

---

(٨٤) وله أتباع وهم الطائفة اليزيدية في العراق لهم غلو عجيب في تقديس يزيد بن معاوية وتفضيله على الأنبياء والمراسلين وتفضيل الشيطان كذلك وتسميته موحداً!!

(٨٥) إضافة لنقولات عن الأهوازي الحنبلي (مجسم) والهروي (صاحب المنازل) وابن حامد وأبي زرعة وأبي حاتم والذهلي وغيرهم من الحنابلة.

ثالثاً
نقد المذهب الحنبلي في العقيدة

وبما أن كل فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأخرى وتنسى نفسها مع ما في هذا من تزكية للنفس وظلم للآخرين وجهل بالإنصاف وبما أني لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتم بالنقد الداخلي إلا بعض الأفراد الذين يخرجون بعض هذا النقد على استحياء وحذر، وبما أن تركيز وتوسع الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقيهة التي ينتمون إليها له جوانب إيجابية تتمثل في تخفيف التعصب وتصحيح الأخطاء ومد جسور من التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلها فإنني سأنقد بعض الأمور التي أدخلناها ــ نحن الحنابلة(٨٦) ــ في العقيدة السلفية وهي أبعد ما تكون عما يجب أن يعتقده المسلم.

إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وفي بعض بلدان العالم الإسلامي ــ والانتماء لا يعني التقليد ــ ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة(٨٧) وتركيزي على نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة:

---

(٨٦) مما يدل على وجود الاعتدال بين الحنابلة أن الباحث ألقى أصل هذا الكتاب محاضرة في الرياض ووجدت القبول من كثير من معتدلي الحنابلة.

(٨٧) قد يقول البعض: ليس للحنابلة مذهب خاص في العقيدة، وأقول: نحن الحنابلة أظهر من جميع المذاهب في نشر عقائد معينة فإذا التقت المذاهب في استدلالها ببعض الأحاديث الضعيفة أو الدعاوى غير مستندة إلى دليل ونحو ذلك فإن غلاة الحنابلة قد تميز أكثرهم ــ حسب ما هو مدون في كتبهم ــ بالوضوح في عقائد التجسيم (تشبيه الله بخلقه) والنصب والتكفير فهذه أبرز العقائد عند أكثر الحنابلة

١. المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو.
٢. عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى.
٣. إحياء النقد الذاتي.
٤. تعلم وتعليم الإنصاف.

فلذلك أقول:

ما أضاع المسلمين إلا نسيان كل فرقة لنفسها وتركيزها على الفرق الأخرى ولو

ولهم أمور أخرى أدخلوها في العقائد مثل محاربة الرأي وذم العقل والجدل والمناظرة وذم الكلام والمنطق مطلقاً ويوجد في غير الحنابلة من يشاركهم هذه العقائد الباطلة ولكنهم قليل ـفيما أرى ـ، كما يوجد في الحنابلة من يشارك المذاهب الأخرى في جل عقائدهم ولكنهم قليل أيضاً، فالعبرة هنا بالأغلب فهناك معتدلون في الحنابلة كما أن هناك مغالون في المذاهب الأخرى.

وأبرز المؤلفين من رجال المذهب الحنبلي في العقيدة عبدالله بن أحمد بن حنبل وابن بطة الحنبلي وابن حامد الحنبلي والبرهاري الحنبلي وأبو يعلى الحنبلي وابن تيمية وابن القيم الحبليان وغيرهم رحمهم الله وقد انتشر تقليد هؤلاء بين علماء الدعوة السلفية سواءً عندنا في المملكة أو في الهند أو جماعة أنصار السنة بمصر وغير هؤلاء فلذلك سأكتفي بهذا التنبيه وقد أجد الفرصة مستقبلاً في بيان آثار انتقال العقائد الحنبلية (اقصد العقائد التي أصابها الغلو خاصة التكفير والتبديع والتشبيه والنصب) من كتب الحنابلة المتقدمين إلى هذه الجماعات التي كان لها دور إصلاحي لا ينكره منصف لكن ليتها تكمل ذلك بتطهير معتقداتها من هذه الأخطاء، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا...) وليس من العار ولا من الإثم أن نرمم بيتنا الداخلي كل يوم ونتراجع عن أخطاء وقع فيها آباؤنا عن اجتهاد وحسن نية وقلة مصادر... فندعو لهم ونصحح أخطاءهم ويأتي بعدنا من يصحح أخطاءنا وهكذا فالأمر أسهل مما نتصور إذا كان النقد بهذه الضوابط العلمية والأخلاقية.

نظرت كل فرقة لعقائدها ومحّصتها لا تفق المسلمون في كثير من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه).

وقد احتوت كتب العقائد ـــ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ـــ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة ولعل من أبرزها:

التكفير/ والظلم/ والغلو في المشايخ/ والشتم/ والكذب/ والقسوة في المعاملة/ والذم بالمحاسن/ والأثر السيئ في الجرح والتعديل/ والتجسيم الصريح/ أو التأويل الباطل/ وإرهاب المتسائلين/ وتفضيل الكفار على المسلمين/، وتفضيل الفسقة والظلمة على الصالحين/، والمغالطة/ والانتصار بالأساطير والأحلام/، وتجويز قتل الخصوم/ والإسرائيليات/ والتناقض/ والتقول على الخصوم/ وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلم/والأثر السيئ على العلاقات الاجتماعية/ واستثارة العامة والغوغاء/ والتزهيد من العودة للقرآن الكريم مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة/ مع انتشار عقائد ردود الأفعال (كالنصب وذم العقل)/ وجود القواعد المعلقة التي يطلقها بعضهم/ والتركيز على الجزئيات وترك الأصول/ وإطلاق دعاوى الإجماع/ وإطلاق دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة/ وتعميم معتقد البعض أو بعض الأفراد على جميع المسلمين/ مع إرجاع أصول المخالفين كل فرقة أصول الفرقة الأخرى لأصول غير مسلمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية، وغير ذلك من الأمراض التي نعلمها أبناءنا في المدارس والجامعات فيخرجون فاقدين لأهلية التفكير الصحيح وجاهلين أبرز أسس العدل والإنصاف، ثم نستغرب بعد هذا كله لماذا هذا التوتر في المجتمع المسلم!! وهذا التباغض والتباعد بين المسلمين.

وسأذكر أمثلة على الأخطاء السابق ذكرها التي يمكن إجمالها في الأمور التالية:

التكفير والتبديع[٨٨] في كتب الحنابلة، وما له حُكم ذلك أو توابعه من التضليل والتفسيق والشتم واللعن والبذاءة

لا يجوز تكفير المسلم الذي يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و لم ينكر شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والزكاة والحج و لم ينكر تحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالكذب والخيانة والظلم والزنا والسرقة.. كما لا يجوز تبديعه ولا شتمه ولا لعنه.

وقد يرتكب المسلم مكفراً لكن لا يكفر المرتكب حتى يُسأل عن سبب ارتكابه ذلك ويتم التحاور معه والمناظرة وتقديم البراهين والأدلة لتقوم عليه الحجة ويفهم الحجة وتؤخذ منه حجته إن كان عنده حجة أو دليل ويصبر عليه ويلتمس له العذر ما أمكننا إلى ذلك سبيلاً وتتم دعوته للحق برحمة ولين وقد جاء النهي عن التكفير (تكفير المسلمين) في نصوص كثيرة لعل من أبرزها قوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)[٨٩] وفي لفظ (إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)[٩٠] قوله.(صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)[٩١]. وكانت سيرة الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) خير مثال لتطبيق

---

(٨٨) والمقصود بالتكمير هنا والتبديع أي التكفير الخاطئ الظالم الذي نتزله على المسلمين أما تكفير الكافر فهذا ليس موطن التراع بشرط أن تتحقق شروط التكفير وترتفع موانعه وكذلك ذمنا هنا للتبديع والتفسيق واللعن... إنما هو ذلك الذي يقع بظلم وجهل وهو الغالب على هذه الأمور في كتب العقائد.

(٨٩) صحيح البخاري ـــ كتاب الأدب.

(٩٠) صحيح مسلم ـــ كتاب الإيمان.

(٩١) سنن الترمذي ـــ كتاب البر والصلة، وسنده حسن.

ذلك فقد أجرى أحكام الإسلام على المنافقين (وهم أصحاب الدرك الأسفل من النار) مادام أنهم يتسمون باسم الإسلام رغم عدم إيمانهم بنبوة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ورغم معرفته (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بكثير من أعيانهم معرفة يقينية.

لكن أصحاب التراعات العقائدية نسوا هذه المبادئ عند تخاصمهم ولم يسلم أهل السنة ممثلين في الحنابلة والأشاعرة وغيرهم لم يسلموا من ولوج باب التكفير والتبديع وأشباههما[٩٢] وهاكم النماذج على فشو التكفير والتبديع غير المستند على بينه ولا برهان في كتب العقائد حتى وصل الأمر لتكفير كبار أئمة وفقهاء السنة فضلاً عن غيرهم وسأقتصر على كتب مذهبنا الحنبلي للأسباب السابق ذكرها فمن نماذج التكفير عند الحنابلة:

تكفير الإمام أبي حنيفة والحنفية وذمهم وتبديعهم في كتب الحنابلة!!

ساق عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٢٩٠هـ) في كتابه السنة جملة من اتهامات وشتائم خصوم أبي حنيفة تلك الاتهامات التي تصف أبا حنيفة بأنه: (كافر، زنديق، مات جهمياً، ينقض الإسلام عروة عروة، ما ولد في الإسلام أشأم ولا أضر على الأمة منه، وأنه أبو الخطايا، وأنه يكيد الدين!! وأنه نبطي غير عربي!!، وأن الخمارين خير من أتباع أبي حنيفة!!، وأن الحنفية أشد على المسلمين من اللصوص!!، وأن أصحاب أبي حنيفة مثل الذين يكشفون عوراتهم في المساجد!! وأن أباحنيفة سيكبه الله في النار!!، وأنه أبو جيفة!! وأن المسلم يؤجر على بغض أبي حنيفة وأصحابه، وأنه لا يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة؟!، وأن استقضاء الحنفية على بلد أشد على الأمة من ظهور الدجال، وأنه من

(٩٢) كما لا يجوز التبديع ولا التفسيق ولا التضليل إلا ببرهان واضح لنا فيه حجة عند الله عز وجل فالتورع عن التكفير أو التفسيق أو الاتهام بالنفاق هو الأصل. ولأن نخطئ في التبرئة خير من أن نخطئ في الاتهام.

المرجئة، ويرى السيف على الأمة، وأنه أول من قال القرآن مخلوق، وأنه ضيع الأصول، ولو كان خطؤه موزعاً على الأمة لوسعهم خطأً، وأنه يترك الحديث إلى الرأي، وأنه يجب اعتزاله كالأجرب المعدي بجربه، وأنه ترك الدين، وأن أبا حنيفة وأصحابه شر الطوائف جميعاً، وأنه لم يؤت الرفق في دينه، وأنه ما أصاب قط، وأنه استتيب من الكفر مرتين أو ثلاثاً، واستتيب من كلام الزنادقة مراراً، وأن بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود، وأنه ما ولد أضر على الإسلام من أبي حنيفة، وأن الله ضرب على قبر أبي حنيفة طاقاً من النار، وأن بعض العلماء حمدوا الله عندما سمعوا بوفاة أبي حنيفة، وأنه من الداء العضال، وأن مذهب الحنفية هو رد أحاديث الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وأنه يرى إباحة شرب المسكر وأكل لحم الخنزير، وأنه كان فاسداً، وأن كثيراً من العلماء على جواز لعن أبي حنيفة، وأنه كان أجرأ الناس على دين الله، وأن أبا حنيفة يرى أن إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق واحد، وأن حماد بن سلمة كان يقول: إني لأرجو أن يدخل الله أبا حنيفة نار جهنم!!)[٩٣].

أقول: هذا نموذج واحد من نماذج سلفنا الصالح!! من غلاة الحنابلة، وهذا الفكر عند غلاة الحنابلة (لا معتدليهم) هو الذي فرخ لنا اليوم هؤلاء الغوغاء من التيار التبديعي، الذي يصم الناس بالبدعة والضلالة، ولعلهم أوقع الناس فيها، فلذلك لا يستغرب بعض الأخوة إن قام بعض هؤلاء الغلاة، وشبه الباحثين من طلبة العلم المخالفين له بالمستشرقين أو بفرعون أو إبليس أو سلمان رشدي!! فالذين يقولون إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أشد على المسلمين من الدجال لا يستغرب من أتباعهم أن يشبهونا ــ نحن المعاصرين اليوم ــ بالفراعنة أو المبتدعة أو أتباع المستشرقين ونحو هذا؟! بمعنى أننا لا ننتظر منهم تزكية، ولا نستغرب منهم هذا التبديع والتكفير فنحن نرحمهم لأننا نعرف من أين أُتوا!! أتوا من

---

(٩٣) كتاب السنة (١/١٨٤ ــ ٢١٠).

الجهل المسمى علماً، والظلم المسمى عدلاً، والبدعة المسماة سنة!!

على أية حال: لا يخلو شر من خير في الغالب وعلى هذا فلا يخلو تكفير هؤلاء لأبي حنيفة من فوائد عظيمة، لعل أبرزها معرفة طغيان العواطف على العلم عند بعض السلف الذين نصمهم بالصلاح ونصم مخالفيهم بالضلالة!! فهذه الكتب تصلح لدراسة وقياس الإنصاف والظلم عند سلفنا وقياس فهمهم للحجة من عدمها مع قياس العلم والجهل والصدق والكذب عند المتقدمين فهي شاهد على ذلك العصر.

كما أن ظلمنا في تكفير أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله يجعلنا نتوقف في ظلمنا فرقاً أخرى كالشيعة والمعتزلة والصوفية والأشاعرة وغيرهم، لأنه إن سلمنا بأن تكفيرنا لأبي حنيفة كان خاطئاً فما الذي يمنع من أن تكفيرنا لهؤلاء كان خاطئاً أيضاً؟!، والعاقل من اتعظ بهذه عن تلك فلا يتسرع في التكفير قبل معرفة حجج الخصم وارتفاع موانع تكفيره ومعرفة شبهه واعتذاراته من قوله لا من نقل خصمه فبعض ما نقله عبد الله بن أحمد هنا لا يقره الأحناف بل ينكر الحنفية أن يكون أبو حنيفة يقول بذلك أو يعتقده[٩٤]، فمعنى هذا أن عندنا خللاً في النقل فنصحح الروايات في تشويه الخصم ولا نتفهم حجة الطرف الآخر ولا نسمع له ونكفر بأشياء ليست مكفرة أو نكفر بإلزمات لا يجوز التكفير بها فلازم القول ليس بقول وهذا أيضاً كله مما ينبغي أن يدرس لننقد أنفسنا قبل نقد الآخرين ولنعرف مدى قولنا بالباطل وتصديقنا له ومدى تفهمنا لحجة الطرف الآخر... الخ.

وقد كفرَّ غلاة الحنابلة معظم فرق المسلمين كالمعتزلة والشيعة والقدرية والمرجئة

---

(٩٤) مثل قولهم إن مذهب أبي حنيفة رد أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!! فهذا ظلم وكذب، فأبو حنيفة لا يرد أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا رداً بالهوى وإنما له ولأصحابه منهج متشدد في قبول الأحاديث وردها يختلف عن منهج المحدثين، فلا يجوز اتهامه برد أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما يجوز تخطئته في المنهج نفسه، وكذلك الحنابلة عندما قبلوا ذلك وفق وظنوه صحيحاً وفق منهجهم المتساهل.

والجهمية وغيرهم. (راجع المبحث السادس).

هل صحَّ التكفير عن أحمد بن حنبل؟!

لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من كبار علماء المسلمين الذين جمعوا بين العلم والزهد والعبادة ولا يشك مسلم في علمه وفضله لكنه رحمه الله ليس معصوماً وقد أكثر الحنابلة من الاحتجاج بأقواله في تكفير المخالفين له من المسلمين وهذه النقولات الكثيرة التي نقلها الحنابلة عن الإمام أحمد في التكفير(٩٥)، إما أن تكون صحيحة وإما أن

---

(٩٥) كنت أستبعد صدور مثل هذه الأقوال عن أحمد بن حنبل رحمه الله لاشتهار علاة الحنابلة بالكذب عليه حتى قال بعض العلماء (إمامان جليلان ابتليا بأصحاب سوء جعفر الصادق وأحمد بن حنبل).

لكنني أصبحت متوقفاً في صدور هذه الأقوال عن أحمد لسببين اثنين:

السبب الأول: كثرة النقولات عن أحمد في التكفير حتى أصبحت تقترب من المتواتر عنه خصوصاً في تكفير القائلين بخلق القرآن.

السبب الثاني: خروج أحمد منتصراً من السجن بعد أن ظلم من المعتزلة وسلطتهم وكان لنشوة الانتصار والغضب على الخصوم أثر على حدة الإمام في التكفير والتبديع حتى هجر أمثال علي بن المديني ويحيى بن معين، وللأسف أن أغلب المنتصرين لا يتحكمون في عواطفهم خصوصاً إذا كانت الدولة والعامة معهم فالقلائل من عقلاء الناس يتحكمون في خصوماهم حتى لا تخرج عن الشرع ولعل من أبرز النماذج الجميلة في تاريخنا نموذج الإمام علي مع الخوارج فرغم أنهم كانوا يصرحون بعداوته ويكفرونه ويسبونه ورغم ورود النصوص فيهم بأنهم (يمرقون من الإسلام) إلا أن الإمام علي كان شريف الخصومة فلم يستغل كل هذا في تكفيرهم وإنما قال: (إخواننا بغوا علينا) وكان يمنحهم حقوقهم كغيرهم من المسلمين و لم يقاتلهم إلا بعد سفكهم الدماء.

لكننا للأسف ننسى عند تخاصمنا هذه النماذج المشرفة فنكفّر ونبدّع ونفتي بإباحة الدماء عندما نجد

تكون باطلة، فإن كانت صحيحة فهي مردودة على الإمام أحمد لعدم استيفائها لضوابط التكفير التي دلت عليها النصوص الشرعية وإن كانت هذه النقولات باطلة عن الإمام أحمد فهي دليل على وجود الكذب داخل المنظومة الحنبلية وهذان الأمران ينكره غلاة الحنابلة فهم ينكرون أن يكون أحمد قد كفر مسلمين وينكرون أن يكون الحنابلة قد كذبوا عليه وكلا الانكارين لا يجتمعان لأن النقول عن أحمد في التكفير لا ينكره من له أدنى اطلاع على كتب الحنابلة المعنية بنقل أقوال الإمام أحمد ككتاب السنة للخلال وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى والإبانة لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيرها.

ومن المحتمل أن يكون الإمام أحمد رحمه الله وقع في شيء من التكفير والتبديع الذي خالفه فيه معتدلو الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين ولعل أكثر الحنابلة المتأخرين على خلاف مذهب أحمد في التكفير وهذه من حسناتهم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

ومن النماذج المنقولة عن أحمد في كتب الحنابلة التي بالغ فيها في التكفير ما يلي:

١. قوله إن صدق الحنابلة في النقل عنه: (من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول

الفرصة في ذلك فنسيء لهذا الإسلام العظيم الذي هو رحمة للعالمين فضلاً عن المسلمين.

ولا نتذكر النصوص في تحريم التكفير إلا عندما يكفرنا الآخرون!! أما أن كنا الأقوياء فلا نتذكر إلا مواقف بعض أئمتنا الذين كانوا يكفرون خصومهم!! مع الدعاوى العريضة بأن تكفيرنا للآخرين من باب الحرص على الإسلام والعقيدة.. ثم نفاجأ بطلابنا بالأمس ينقلبون علينا اليوم ويكفروننا بالمنهج الظلمي الذي زرعه بعض السلف ودافع عنه معظم الخلف، حتى عاقبهم الله بهذا المنهج نفسه وأذاق بعضهم بأس بعض لتحكيمهم أخطاء بعض السلف وهجرانهم للأدلة الشرعية ومواقف الصحابة الكبار الذين هم أفضل من طبق المنهج الصحيح.

الأول ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم)[٩٦]!!

أقول: ولا ريب أن هذا القول المنسوب لأحمد فيه غلو في التكفير لعله الأساس الذي بنى عليه الحنابلة التكفير حتى اشتهر الحنابلة بالتكفير والتبديع وكان الصوت المغالي هو العالي المسموع أما الصوت المعتدل فيهم فكان خاملاً نادراً.

على أية حال إن صحَّ هذا القول وأمثاله عن أحمد فالإسلام أعلى من أحمد ومن غيره، ولا يصح أن ننسب هذه الأخطاء للإسلام فالمعتزلة كلهم يقولون بخلق القرآن وليسوا كفاراً فضلاً عمن اقتصر على الألفاظ القرآنية بأن القرآن كلام الله ووقف عن الجدل فيما لم يبينه الله ولا رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فضلاً عن الأشاعرة وجمهور أهل السنة من الشافعية والمالكية والأحناف الذين يقولون بخلق اللفظ، فالقول السابق يلزم منه تكفير كل الأمة إلا الحنابلة ولا يخفى خطورة مثل هذا القول.

٢. قوله ـــ رحمه الله ـــ إن صدق الحنابلة في النقل عنه: (ما أحد على أهل الإسلام أضر من الجهمية ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)[٩٧]!!

أقول: من أراد إبطال القرآن فهو كافر بلا شك لكن علم النيات ليس لأحمد ولا لغيره من البشر.

٣. ومن أقواله ـــ رحمه الله ـــ إن صدق الحنابلة في النقل عنه: (من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي مخلد في النار خالداً فيها)[٩٨]!!

أقول: غفر الله لأحمد وسامحه فالقول إن صحَّ عنه فهو يشبه التألي على الله عز وجل

---

(٩٦) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢٩/١).

(٩٧) طبقات الحنابلة (٤٧/١).

(٩٨) المصدر السابق (٤٧/١).

فالقول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق هو قول الكرابيسي والإمام البخاري وغيرهم من كبار علماء أهل السنة، بل المذاهب الإسلامية كلها على هذا تقريباً إلا الحنابلة، ثم ما الذي أعلمه أو أعلم غيره بأن أمثال هؤلاء -إن دخلوا النار ــ فلن يخرجوا منها؟!

ومما ينسب إليه ــ رحمه الله ــ في تكفير المعيَّن ما نقله المروذي ــ إن صدق في النقل عنه ــ قال: (قلت لأبي عبد الله ــ يعني أحمد بن حنبل ــ إن الكرابيسي ــ أحد علماء الشافعية ــ يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال أحمد: بل هو الكافر)[٩٩]!!

أقول: رحم الله هذين العالمين وسامحهما فقد ضيقا واسعاً وكفرا بعض أهل القبلة المقطوع بإسلامهم.

٤. ونقل عن الحنابلة ــ وعلى رأسهم الإمام أحمد ــ إستحلال دم من يقول بخلق القرآن[١٠٠]، وأنه لا يُسمع مِمَّن لم يكفرهم ولا يسلم عليه ولو كان من الأقارب ولا تشهد لهم جنائز ولا يعادون في مرضهم[١٠١]!! هذا عقاب من لم يكفر القائلين بخلق القرآن فكيف بمن قال بذلك؟!

ولا ريب أن معظمنا اليوم لا يكفر من قال بخلق القرآن وإنما يبدعه أو يعده كفراً دون كفر ولا أعرف حنبلياً اليوم يكفر المعتزلة تكفيراً أكبر مخرجاً من الملة كما ينقل الحنابلة عن أحمد!! فعلى هذا نكون جميعاً كفاراً على مذهب أحمد!! وبهذا يتبين غلو الإمام أحمد في التكفير إن صحت عنه تلك النقولات[١٠٢]، وهذه جذور التكفير التي نتهيب من

---

(٩٩) طبقات الحنابلة (٦٢/١).

(١٠٠) طبقات الحنابلة (١٥٦/١).

(١٠١) طبقات الحنابلة (١٥٧/١). كان النبي (ص) ربما عاد اليهودي في مرضه فكيف لا يجوز أن نعود المسلم الموحد.

(١٠٢) ماذا أفعل بغلاة الحنابلة إن ضعفت رجال الحنابلة قالوا طعنت في رواة المذهب الحنبلي وإن

مناقشتها ونقدها فتضرر الإسلام بتحمله أخطاء البشر وتضررنا من هذا التكفير والتبديع المتبادل بين المسلمين.

٥. والخطر أن التكفير عند أحمد وأصحابه هو التكفير المخرج من الملة وقد نقلنا عن أحمد قوله بتخليد هؤلاء في النار وهاهو أبو حاتم الرازي وهو من الحنابلة[١٠٣] يقول: (من زعم أنه مخلوق مجعول -يعني القرآن ــ فهو كافر كفراً ينقل به عن الملة!! ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر)[١٠٤]!!

٦. وقول أحمد، إن صحَّ ما نقله الحنابلة عنه: (الجهمية افترقت ثلاث فرق فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله مخلوق وقالت طائفة: القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة!! وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء جهمية كفار! يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا)[١٠٥]!! و(.. أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته)[١٠٦]!!

أقول: سبحان الله، تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا تؤكل ذبيحة من رضي بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً!! وأقام أركان الإسلام واجتنب المحرمات!!

سبحان الله كم جنت الخصومات المذهبية على حقائق الإسلام الكبرى حتى أصبح الإسلام الواضح طلسماً من الطلاسم لا يعرفه العلماء ولا العامة حاشا قلة من الغرباء الذين صلحوا عند فساد الناس وقد أخبر النبي (ص) أن من خصائصهم أنهم لا يجدون على

وثقتهم قالوا: كيف تصحح الروايات التي تتهم أحمد بالتكفير وهو من أبعد الناس عن التكفير؟!

(١٠٣) يدل على ذلك قوله في الموضع نفسه: (والواقفية واللفظية جهمية جهمهم أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين)!!.

(١٠٤) طبقات الحنابلة (٢٨٦/١).

(١٠٥) طبقات الحنابلة (٣٤٣/١).

(١٠٦) طبقات الحنابلة (٣٤٣/١).

الحق أعواناً وصدق ـــ بأبي هو وأمي ـــ فنحن نكتب مثل هذا الكلام ونحن نخشى من الصدع بهذا الحق الواضح، بينما الأقوال المنكرة السابقة المخالفة لمبادئ الإسلام تجد من يدافع عنها وينشرها حتى وإن كان المدافع أول من ينكرها بقلبه!! لكنه التعصب للمذاهب والأشخاص الذي غرس التنازع بين المسلمين طيلة هذه القرون وأصبح الذاب عن الشرع مبتدعاً مذموماً والمتعصب للخصومات المذهبية والأقوال الباطلة سنياً صلب المعتقد!!.

٧. ومن أقواله، إن صحَّ ما نقله الحنابلة عنه: (الحسين الكرابيسي عندنا كافر)[١٠٧]!!

أقول: هو من كبار علماء الشافعية ومن أهل الجرح والتعديل، وهذا تكفير للمعين وهو خلاف النصوص الشرعية لأن الكرابيسي متأول ولم يكن من القائلين بخلق القرآن ولو كان منهم لما جاز تكفيره أيضاً وإنما يجوز تخطئته والرد عليه بالأدلة والبراهين.

٨. وعندما علم الإمام أحمد أن ابن أبي قتيلة ذم أصحاب الحديث بقوله أنهم: (قوم سوء) قام أحمد بن حنبل وهو يقول: (زنديق، زنديق، زنديق)[١٠٨]!!

أقول: من نقد أهل الحديث هذا النقد التعميمي دون تفصيل فهو مخطئ وقد يكون آثماً لكن لا يعتبر زنديقاً!! لأن الزنديق كافر وكان أهل الرأي (الفقهاء)، فضلاً عن غيرهم يذمون أهل الحديث وكان أهل الحديث يذمون أهل الرأي، وكذلك كان يذم أهل الحديث بعض أصحاب الحديث كسفيان الثوري وشعبة فلا يجوز أن نقول عنهم زنادقة فهم شيوخ شيوخ أحمد ولولاهم وأمثالهم لما كان أحمد من أهل الحديث.

٩. ومن غلو أحمد في هذا الجانب ـــ إن صحَّ النقل عنه ـــ أنه عندما سأله رجل (أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا، قال الرجل: فأصلي خلف من يقول

---

(١٠٧) طبقات الحنابلة (١/١٧٢).

(١٠٨) طبقات الحنابلة (١/٢٨٠).

القرآن مخلوق؟ قال أحمد: سبحان الله: أنهاك عن مسلم تسألني عن كافر)[١٠٩]!!

أقول: سبحان الله كيف أدت الخصومة بأحمد رحمه الله لأن يبالغ في أمرٍ السكوت عنه أولى، وأدلته مظنونة غير قطعية الدلالة ويراه أعظم إثماً من أمر أجمع أهل الإسلام قاطبة على تحريمه و لم يتنازعوا فيه وأدلته قطعية من القرآن والسنة.

ومن الأقوال الغالية المنسوبة لأحمد قوله: (الواقفي لا تشك في كفره)[١١٠]. والواقفي هو من قال: القرآن كلام الله ووقف عند النصوص، فكيف يكون هذا كافراً بلا شك؟!

١٠. وقوله: (يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بأهل الأهواء)[١١١].

١١. وسئل عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب النبي (ص) فقال: (ما أراه على الإسلام)[١١٢].

أقول: كان النواصب الأمويون يلعنون علياً[١١٣] على المنابر فهل كانوا كفاراً ؟! أم أن السب الذي يكفر به المسلم المقصود به سب الطلقاء من بني أمية؟!

البربهاري الحنبلي وتكفير المسلمين!!

وقال الحسن البربهاري إمام الحنابلة في عصره (ت٣٢٩هـ) وننعته نحن بأنه: إمام أهل السنة والجماعة في عصره!! قال في كتابه (شرح السنة)، طبعة دار الغرباء الأثرية!! قال في

---

(١٠٩) طبقات الحنابلة (٣٢٦/١).

(١١٠) مناقب أحمد لابن الجوزي (٢٠٦).

(١١١) مناقب أحمد (٢٠٨).

(١١٢) المناقب (ص٢١٤).

(١١٣) كان أحمد رحمه الله يكتب حديث حريز بن عثمان ومروان بن الحكم وغيرهم ممن كان يعلن علياً، بل ثبت أن معاوية كان يلعن علياً ويأمر بلعنه (راجع صحيح مسلم -فضائل علي)، فهل هؤلاء كفار عند الحنابلة لسبهم أحد العشرة المبشرين بالجنة؟

المقدمة: (اعلموا أن الإسلام هو السنة والسة هي الإسلام) وهذا يلزم منه أن من لم يكن سنياً فليس بمسلم!! وليته يقصد سنة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حتى نعذره في قوله ولكنه يريد السنة المغالية عند الحنابلة في تكفير الفرق المخالفة لهم تلك السنة التي رأيتم بعض ملامحها في كتاب عبد الله بن أحمد وسترون مزيداً من الملامح عند البربهاري نفسه أثناء الأمثلة التالية:

قال ص(١٠٩) مكفراً كل من خالف شيئاً مما ألفه في كتابه شرح السنة : (فإنه من استحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين وقد رده كله!!) وشبه كتابه ــ الجامع للبدع والأحاديث الموضوعة والأقوال الباطلة ــ بالقرآن الكريم عندما قال: (كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله إلا أنه شك في حرف، فقد ردَّ جميع ما قال الله وهو كافر)!! سبحان الله؟! أية سنة يا ترى يدعو لها البربهاري؟!![١١٤].

التكفير عند ابن تيمية!!

ابن تيمية رحمه الله رغم أنه تاب من تكفير المسلمين من الفرق المخالفة كما نقله عنه الذهبي إلا أن التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهوَّن من شأن الأول وبالغ في شأن الثاني والتفريق نفسه تفريق مبتدع ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يقل بهذا التفريق أحد من الصحابة ولا التابعين فالتوحيد شأنه واحد وهذا التفريق هو الذي جعل مقلدي ابن تيمية يزعمون (أن الله لم يبعث الرسل إلا من أجل توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فقد أقر به الكفار!!) ونسوا أن فرعون قال: **﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾** وقوله: **﴿يَا أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾**!! وأن صاحب إبراهيم قال: **﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾** فضلاً عن سائر الملحدين في الماضي

---

(١١٤) ستأتي في أقوال أخرى للبربهاري تدل على أن الرجل سامحه الله كان جريئاً على دين الله قوَّالاً بالأباطيل والأخبار المكذوبة غفر الله لنا وله.

والحاضر وغير ذلك مما يؤكد أن الرسل بعثوا للإقرار بوجود الإله وربوبيته واستحقاقه للعبادة وبعثوا بسائر أنواع العبادة والأخلاق وتحريم المحرمات وغير ذلك.

أقول: وهذا التفريق والاستنتاجات السابقة جرأت مقلدي ابن تيمية رحمه الله وسامحه على تكفير المسلمين الذين حصل لهم خطأ في الاعتقاد وكان الأولى أن يخطأوا أو يبدعوا ــ إن ثبت عليهم ذلك ــ لا أن يتهموا بالشرك وهم قائمون بأركان الإسلام وأركان الإيمان، بل جرت الخصومة ابن تيمية لإطلاق عبارات فهم منها تكفيره لسائر المتكلمين من المسلمين وسائر المخالفين له في الرأي من الفرق الإسلامية.

والغريب أن ابن تيمية رحمه الله يدعو لهجر الكلام والفلسفة وعرض الدين من النصوص الشرعية بينما هو هنا يأتي بشيء لم يؤثر في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فقد كان النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يدعو الناس إلى الشهادتين ونبذ عبادة الأوثان وتأدية أركان الإسلام كما في حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الوفيرة التي لم نجد فيها هذا التقسيم المبتدع.

والسيئ في هذه القواعد الباطلة التي يقعدها أهل العلم كابن تيمية أن لها ما بعدها وكما يقال: (زلة عالِم زلة عالَم) وقد زل بهذا التقسيم عوالم أصبحوا يكفرون المسلمين لوجود أخطاء عقدية فقرنوا بينهم وبين الكفار ولم يحفظوا لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ونقول لهم ما قاله النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لأسامة بن زيد: (ماذا تفعلون بـــ: لا إله إلا الله يوم القيامة)؟!.

ابن القيم لم يسلم من التكفير!!

بما أن ابن القيم رحمه الله مقلد لابن تيمية ــ فهو تلميذه والناشر لعلومه ــ فلا بد أن يكون في أبحاثه ومؤلفاته تكفير لبعض المسلمين إن لم أقل لكثير من المسلمين وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ابن القيم رحمه الله قد عقد فصلاً في نونيته بعنوان (فصل: في بيان أن

المعطل مشرك)!! ويقصد بالمعطلة هنا ما ذكره الشارح الدكتور محمد خليل هراس: بأنهم (الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية والقرامطة والصوفية[١١٥]) فهناك خلط بين القرامطة والأشعرية!! فضلاً عن الخلط بين المعتزلة والقرامطة!!.. يقول ابن القيم ـــ رحمه الله وسامحه ـــ في قصديته النونية[١١٦]:

لكن أخو التعطيل شر من أخي   الإشراك بالمعقول والبرهان
إن المعطل جاحد للـــذات أو   لكمالها هذان تعطيـــلان
والمشركون أخف في كفرانهم   وكلاهما من شيعة الشيطان[١١٧]

أقول: فهذا تكفير واضح لجمهور المسلمين فإن الحنابلة قلة سواءً في عصر ابن القيم أو قبله أو بعده وأغلب المسلمين أما أشاعرة أو شيعة أو معتزلة وهم من الذين يؤولون الصفات التي يسميها ابن القيم (تعطيلاً) ولهم حججهم في هذا كما أن للمثبتين حججهم لا يهمني استعراض هذه الحجج أو تلك إنما يهمني أن أؤكد أن تكفير بعضهم لبعض محرم شرعاً والتكفير بلا برهان دليل على قلة العلم وقلة الورع ويؤدي لرمي المسلم بالباطل مع التعصب وضيق العطن ثم قد اتسع مسمى الإسلام لأعراب ومنافقين ونحوهم من أهل الريب والمرجفين فكيف لا يتسع الإسلام للمؤمن القائم بأركان الإسلام وأركان الإيمان إذا عرضت له شبهة أو تأويل في نص ما.

ومثلما بالغ ابن القيم ـــ تبعاً لشيخه ابن تيمية ـــ في ذم الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والصوفية فقد بالغ خصومه من الأشاعرة خاصة في ذمه وتكفيره ورميه بكل طامة لأسباب كثيرة لكنها لا تبرر لهم تكفيره ومن تلك الأسباب هذه القصيدة التي كفرهم فيها أو لمحّ لكفرهم فألف السبكي (السيف الصقيل) بالغ فيه وردَّ الخطأ بخطأ مثله وكفرّ

---

(١١٥) شرح نونية ابن القيم (١/٢٧).

(١١٦) المصدر السابق(٢/٣٠٦).

(١١٧) المصدر السابق (٢/٣١٥).

ابن تيمية وابن القيم ونعتهم بأقسى الألقاب والشتائم وتابعه كثير من الأشاعرة فهم إلى اليوم يكفرون ابن تيمية وابن القيم وابن بطة وغيرهم من علماء الحنابلة أو يبدعونهم وهذا رد للظلم بظلم وكان من آخر هؤلاء المخالفين لهم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله الذي كفر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، فغضبنا لذلك وقمنا بتكفير الكوثري ودمه وذم تلاميذه وتبديعهم[١١٨]، فغضب للكوثري وأبي غدة رحمهما الله جمع من تلاميذهما ــ وحق لهم أن يغضبوا لكن لا يحق لهم أن يظلموا ــ فقالوا بتكفيرنا واتهامنا بالتجسيم وتكفير المسلمين وجمود الفهم وما إلى ذلك وهذا كله رد للخطأ بخطأ والظلم بظلم والتعصب بتعصب وهكذا..، وما زالت المعركة إلى اليوم مستعرة، ولو أنصف كل فريق ولم يقدس علماء مذهبه ورضوا بالرجوع لكتاب الله عز وجل وسنة الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الصحيحة دون تنطع ولا حب للغلبة بالباطل لارتفع كثير من الخلاف مع وجوب أن يترحم بعضهم على بعض ويعرف بعضهم لبعض حق الإسلام.

ويجب أن نتفهم أن غضب علماء الأحناف كالكوثري وتلاميذه له ما يبرره فقد وجدوا أن الحنابلة سبق لهم أن كفروا إمامهم بل إمام من أئمة المسلمين وهو أبو حنيفة رحمه الله ورأى الأحناف أن الذين كفروه وذموه قد ظلموه إما بالافتراء عليه أو عدم فهم ما بقول أو المبالغة في تعظيم أمور يجوز فيها.

وأقول: يجب أن نتفهم غضب هؤلاء وذمهم لنا لأننا لو سمعنا ــ نحن الحنابلة ــ بأن جامعة من الجامعات تقوم بتدريس كتب فيها تكفير أحمد بن حنبل أو ابن تيمية أو محمد

---

(١١٨) كما فعلنا بالشيخ أبي غدة رحمه الله إد قمنا بإذلال هذا الرجل أقصد أبا غدة ومحاولة استتابته ونعتناه بأسوأ الألقاب وحاربناه في رزقه وعلمه وقام بعض السفهاء بالبصق عليه في معرض جامعة الملك سعود قبل سنوات وأتبع البزقة بلعنة!! وهذا نتيجة طبيعية لكتب العقائد عندنا!! التي زرعت في نفوسنا الأحقاد باسم عقيدة السلف الصالح!! ولازلنا مخدوعين بهذه الشعارات ومتناسين نصوص الكتاب والسنة في وجوب محبة المسلم ومعرفة حقوقه ومن أبرزها وأهمها حق الإسلام.

بن عبد الوهاب فهل سنقبل بهذا ونقول: (أن التكفير حق وله أصل في الكتاب والسنة)؟! أم نقول: (أنتم لم تفهموا مراد أحمد؟ وأنتم أفتريتم على الشيخ محمد وأنتم وأنتم...)!!.

إذن فالأحناف والأشاعرة والمعتزلة والشيعة يغضبون لعلمائهم وأئمتهم مثلما نغضب نحن لعلمائنا.

فإن قال قائل: إن العبرة ليست بغضب أتباع المذاهب وإنما العبرة بالحق فمن ارتكب مكفراً وارتفعت الموانع وجب تكفيره ولو كان من العلماء عند الناس.

نقول: وهذه حجة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم في تكفير ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم... لأنهم يرون أن الحجة قامت عليهم وارتفعت الموانع...

فإن قلتم: تكفيرنا لأبي حنيفة والأشاعرة وغيرهم كان حقاً وتكفيرهم لأئمتنا كان باطلاً؟

نقول: هذه دعواهم تماماً فعندما ينكر عليهم بعض العلماء تكفيرهم لأحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم يأتون بمثل الحجة السابقة.

والصواب ليس مع هؤلاء ولا هؤلاء فأبو حنيفة وأحمد وابن تيمية وابن القيم والأشعري ومحمد بن عبد الوهاب مسلمون مؤمنون لكنهم بشر يصيبون ويخطئون وكذلك الحال في أئمة المعتزلة أو الشيعة مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابن المطهر والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم من العلماء هم مسلمون لهم حق الإسلام لكنهم بشر يصيبون ويخطئون بغض النظر عن نسبة الصواب والخطأ هنا.

وليس هناك حجة لنا في تكفير هؤلاء إلا ولهم حجة مثلها أو قريب منها في تكفير أئمتنا والفرق بيننا وبينهم أن حججنا منشورة بيننا دون مناقشة وحججهم منشورة بينهم دون مناقشة فيظن كل طرف أن الطرف الذي ينتمي إليه على حق أبلج وأن الطرف الآخر معه باطل لجلج وأن فيه كل بلية من جهل وابتداع وخبث...

فلذلك نحن نتعجب من ضلالهم وهم يتعجبون من ضلالنا!! ونتعجب من تكفيرهم لنا ويتعجبون من تكفيرنا لهم!! ونتعجب من نفيهم الصفات ويتعجبون من تشبيهنا الله

بخلقه!! وتتعجب من ذمهم بعض الصحابة وعلوهم في البعض الآخر ويتعجبون من تقديسنا لبعض الصحابة وذمنا لبعضهم أيضاً!! (وهذا كله له شواهد صحيحة ليس هنا مجال ذكرها).

ونلزمهم بما في كتبهم ويلزموننا بما رأيتم وسترون في كتبنا!! فإن نفوا عن أنفسهم تهمة لا نصدقهم لأن كتبهم تؤكد ذلك!! ونحن لو ننفي عن أنفسنا تكفير أبي حنيفة لما صدقونا لأن كتبنا تؤكد ذلك!! ولو ننفى عن أنفسنا التجسيم لما صدقونا لأن كتبنا تؤكد ذلك!! ولو أنكرنا غلونا في علمائنا لما صدقونا لأن كتبنا تؤكد ذلك!! وهكذا يتعجب كل طرف من الآخر.

وسيستمر هذا التعجب المتبادل إلى أن يراجع المتخاصمون أنفسهم ويعرفون أسباب الاختلاف ثم يجلس المتخاصمون على مائدة واحدة للحوار والنقاش والبحث العلمي الجاد والطويل مع التعاهد على تجرد النية وإخلاصها لله عز وجل وليس للمذاهب والأشخاص والأقطار والتواصي بالحق.

وقد كان الأشاعرة والحنابلة متفقين على ذم المعتزلة وظلمهم وتكفيرهم فعاقب الله هاتين الطائفتين فكفرت السلفية الأشاعرة وأسموهم مخانيث المعتزلة!! وكفرت الأشاعرة السلفية وأسموهم فروخ اليهود والصابئة!! وهذا كله نتيجة للمنهج (الظلمي) الموجود في كتب عقائد الفرقتين، فهذا المنهج الظلمي كالنار (تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله)، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل افترقت السلفية إلى فرق قرأنا كتبهم في تكفير وتبديع بعضهم بعضاً مع ترديد كل طرف للعبارة المشهورة (اليهود والنصارى أخف ضرراً من هؤلاء)!! وهذه العبارة الظالمة كنا نقولها في الفرق الأخرى فلما تواطأنا على هذا الظلم عاقبنا الله حتى أصبحنا نرددها في بعضنا!! وأذاق الله بعضنا بأس بعض لسكوتنا عن الظلم الأول وتبريره والدعوة إليه!!.

فهذا النموذج من التكفير والتبديع والتضليل هو الأعم الأشمل في كتب العقيدة فلا يكاد مبحث يخلو منه فضلاً عن كتاب.

كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة

وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان، سواءً ما كان منها مكذوباً على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أو ما كان مكذوباً على بعض الصحابة والتابعين أو كان مما تسرب إلى الكتب من الإسرائيليات المأخوذة عن اليهود والنصارى.

وسبب الإكثار من هذه الأكاذيب والأباطيل أن كل فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادئها بأحاديث وآثار وأخبار فتلجأ إلى أخذ هذه الأكاذيب والإسرائيليات فيوقعهم هذا في الكذب وقد يزين الشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه المكذوبات كل هذا بحجة نصرة السنة ونصرة العقيدة!!

ونسوا أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يقول: (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار)[١١٩]، وتناسوا النصوص الشرعية الناهية عن الكذب والمحذرة منه.

ومن أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد الحنابلة:

١. وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أن الله عز وجل يجلس على الكرسي فما يفضل (من الكرسي) إلا قيد أربع أصابع وأن له أطيطاً كأطيط الرحل إذا رُكب!!)[١٢٠]. وهذا الحديث لا يصح عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وفيه تجسيم واضح.

٢. ما رواه عبد الله بن أحمد[١٢١]: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن أبي عطاف قال: كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب!!

---

(١١٩) الحديث متواتر، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم.

(١٢٠) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (٣٠٥/١).

(١٢١) انظر كتاب السنة (٢٩٤/١) (٤٦١/٢).

أقول: فهذا من الإسرائيليات المكذوبة أو خزعبلات العوام وتوهمات الأعراب. وقد أورد عبد الله بن أحمد كثيراً من الآثار من هذا القبيل.

٣. وروى ابن أحمد أيضاً بإسناده أثراً[١٢٢] عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) رأى ربه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب)!!.

أقول: هذا الأثر مكذوب على ابن عباس وفيه تجسيم واضح وغرائب لجذب العوام!! لعل بعض الرواة أخذوه من اليهود والنصارى، تعالى الله عن أساطيرهم.

٤. وروى أيضاً[١٢٣] بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: (خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر!!).

أقول: وينسبون بالصدر والذراعين هنا إلى الله عز وجل!! تعالى عما يقولون علواً كبيراً فلا يقال في الله ولا عن الله خلاف ما في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المشهورة وكفى بإخبار الله عن نفسه في آيات كثيرة فيهملها هؤلاء ويذهبون إلى خزعبلات اليهود وتخيلات الأعراب!! وهذه إن صحت عن عبد الله بن عمرو فهي من الإسرائيليات التي كان يرويها فقد ظفر يوم اليرموك بزاملتين فيها كتب لأهل الكتاب فكان يروي ما فيها على سبيل القصص فإن كان هذا منها فهو مخطئ في روايته لها ففي نصوص القرآن والسنة عن الله عز وجل ما يغني ويدفع هذه الأباطيل فيجب الاقتصار على المحكم من ذلك والإيمان بالمتشابه منه ورد الباطل من المرويات.

٥. وروى عبد الله بن أحمد[١٢٤] أن الله يقول لداود عليه السلام يوم القيامة: (إدنه

---

(١٢٢) المصدر السابق (١/١٧٦).

(١٢٣) المصدر السابق (٢/٤٧٥) (٢/٥١٠).

(١٢٤) المصدر السابق (٢/٤٧٥).

إدنه حتى يضع بعضه عليه!!) وفي لفظ (حتى يأخذ بقدمه)!! تعالى الله عن ذلك.

٦. وروى بإسناده[١٢٥] حديثاً موضوعاً: (أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) سئل: أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء).

أقول: هذا حديث مكذوب على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهذا نص من كتاب التوراة كما أخبرني بذلك بعض المهتمين بكتب أهل الكتاب.

٧. وروى بإسناده[١٢٦] عن ابن مسعود: (إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على صفوان)!! واتهم عبد الله بن أحمد من لم يقر بهذا بالجهمية والبدعة!! مع أن هذا فيه تشبيه واضح و لم يأتِ عليه دليل صحيح.

٨. روى بأسانيده عن كعب الأحبار وكان من الذين أسلموا من اليهود آثاراً من هذا الجنس من الإسرائيليات[١٢٧].

٩. وروى عبد الله بن أحمد أيضاً[١٢٨] بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أنه قال: (لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير زكي!!).

وقد أخرج هذا الأثر الآجري في الشريعة وابن بطة وهما من الحنابلة، والأثر مكذوب على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وفيه تجسيم يلزم منه استهانة بالذات الإلهية لكن لازم القول ليس بقول وقد يقول البعض إن هذا يريد منه القائل وصفاً لموسى لا لله عز وجل، أقول: أرجو ذلك ولكن يعكر على هذا الاعتذار أن سياق الآثار في الباب كله

---

(١٢٥) المصدر السابق (٢٤٥/١).

(١٢٦) المصدر السابق (٢٨١/١).

(١٢٧) المصدر السابق، الآثار (٥٤١) (٢٨٤) (٥٦١) (٥٧٤) وغيرها.

(١٢٨) المصدر السابق (٢٩٣/١).

إثبات صفات الله عز وجل من جلوس وقيام وصوت وكرسي وصور وصدر وذراعين... ونحو ذلك ولا فائدة لهم هنا في ذكر لبس موسى فإن هذا مما لا دخل له بالعقيدة ولا السنة!!

ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه مثل قولهم:

١٠. أن الله وضع يديه بين كتفي النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حتى وجد بردها على قلبه![١٢٩].

ومن هذه الخزعبلات المروية:

١١. أن جلد الكافر يوم القيامة أربعون ذراعاً بذراع الجبار!! (السنة لعبد الله بن أحمد، ٤٩٢/٢).

١٢. وأن السماء ممتلئ بالله عز وجل. المصدر السابق (٤٥٧/٢).

١٣. وأن أسباب الزلازل أن الله يبدي بعضه للأرض فتتزلزل!! المصدر السابق(٢/ ٤٧٠).

١٤. وأنه يترل كل عشية ما بين المغرب والعصر ينظر لأعمال بني آدم. المصدر السابق (٤٧٠/٢).

١٥. وأنه خلق آدم على صورته هو!!. المصدر السابق (٤٧٢/٢).

١٦. وأن عرش الرحمن مطوق بحية. المصدر السابق (٤٧٤/٢).

١٧. وأن الوحي يترل في السلاسل. المصدر السابق (٤٧٤/٢).

١٨. وأن الكرسي كالنعل في قدميه. المصدر السابق (٤٧٥/٢).

١٩. وأن الله يطوف في الأرض. المصدر السابق (٤٨٦/٢).

٢٠. وأن الله يضع يده في يد داود!! المصدر السابق (٥٠٢/٢).

٢١. ويأمره أن يأخذ بحقوه. المصدر السابق (٥٠٣/٢).

---

(١٢٩) المصدر السابق الآثار (٤٩٠).

٢٢. وأن هذه الرياح من نفس الرحمن. المصدر السابق (٢/٥١٠)

٢٣. وأنه لا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء وجهه ويستبشرون بريحه. المصدر السابق (٢/٥٢٤).

٢٤. وأنه لما تجلى للجبل، بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره. المصدر السابق (٢/ ٥٢٥).

أقول: وبعد هذا نقول: أننا نقتصر على النصوص الشرعية الصحيحة ولا نشبه الله بخلقه وأن من شبه الله بخلقه فقد كفر؟! إن لم يكن ما سبق تشبيهاً فما هو التشبيه، إذن؟!.

٢٥. بل جوز الدارمي: أن يستقر الله على ظهر بعوضة فقال: (ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم)!! وأقره ابن تيمية!!

فهل هذه الموضوعات والأكاذيب والآراء الباطلة الموجودة في كتب العقائد هي حقاً كما نزعم امتداد للعصر النبوي؟! اللهم حاشا وكلا.

وقد نقل هذه العبارة من الدارمي ابن تيمية مقراً لها!! ونحن دافعنا عن الاثنين، والقول سيئ اتخذه البعض حجة في تكفيرهما (الدارمي وابن تيمية) لأن المكفرين رأوا في العبارة استهزاء بالذات الإلهية.

وذكر ابن الجوزي فتنة الحنابلة التي جرت سنة ٤٠٣هـ: فذكر بعض مؤلفاتهم وقال:

(فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام!! فحملوا الصفات على مقتضى الحس فسموا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات وعينين وفماً ولهوات وأضراساً وأضواءً لوجهه ويدين وأصابع وكفاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس... ، ثم يتحرجون من التشبيه ويقولون: نحن أهل السنة!! وكلامهم صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام!!...)

ثم ذكر أنه قد نصحهم وقال:

(لو أنكم قلتم نقر الأحاديث ونسكت لما أنكر عليكم أحد ... فلا تدخلوا على

مذهب هذا الرجل الصالح ــ يقصد أحمد ــ ما ليس منه حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسم ثم زينتم مذهبكم أيضاً بالعصبية ليزيد بن معاوية...)!!

أقول: لم يتعصبوا ليزيد فقط وإنما لجميع بني أمية كل هذا لأجل إغاظة الشيعة والرد عليهم[١٣٠].

ثم ذكر لهم ابن الأثير فتنة أخرى عام ٤٤٧هـ سببها إنكارهم للجهر بالبسملة والقنوت في الفجر والترجيع في الأذان ونحو هذا من المسائل التي لم تكن عندهم على مذهب

---

(١٣٠) وهذه من ردود الأفعال التي بقيت في بعض الحنابلة إلى يومنا هذا فهم -أعني ذلك البعض ــ أكثر الناس حساسية في التعامل مع الشيعة لدرجة أكبر من حساسيتهم في التعامل مع غير المسلمين من نصارى ويهود وملحدين كما أنهم ذوو حساسية كبيرة من الثناء على علي بن أبي طالب وأهل بيته بينما ينتشر بينهم الثناء على بني أمية وخاصة معاوية وابنه يزيد!!.

وللأسف أن المناهج التعليمية ــ عندنا في المملكة ــ قد أشرف عليها في الماضي أو راقبها من كان فيه انحراف واضح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الميل الشديد لبني أمية إما بعلم أو بجهل، فقد قُرِّر كتاب (محاضرات الخضري) في دار التوحيد بالطائف لسنوات طويلة والكتاب يصف الإمام علي بالكبر والتعالي ويفضل معاوية عليه في إدارة شئون الدولة الإسلامية!! وقرر على المعاهد العلمية كتب محب الدين الخطيب: الرعيل الأول وكتاب العواصم من القواصم لابن العربي بتحقيقه والكتابان مليئان بالتعصب لبني أمية والانحراف عن علي بن أبي طالب والحسين بن علي فانتشر النصب بين عموم طلبة العلم عندنا وخرج لنا هذا الجيل الذي ترون!! ــ فلهذا لا تستغربوا الهجمة على كل من أراد التصحيح!! ــ وقد منع تدريس هذه الكتب في الفترة المتأخرة والحمد لله، لكن بقيت المقررات (في التاريخ الإسلامي) غير منصفة وإلا فأخبرونا أين الحكم الشرعي في قتال البغاة وأين قوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) وأين الحديث المتواتر (تقتل عمار الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)!! فأين هذا وغيره في مقرراتنا؟! أهذا جهل بهذه الحقائق (أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله)؟!.

أحمد!! فذهبوا إلى الخليفة وأنكروا عليه جهر الناس بالبسملة فأخرج لهم مصحفاً وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها!! اهـ.

التجسيم والتشبيه

سبق أكثره في الفقرة السابقة الخاصة بالأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة وبقي أن نشير لأعظم ما رواه الحنابلة في هذا الجانب ومن ذلك:

١. صحح الشيخ عبد المغيث الحربي الحنبلي حديث الاستلقاء!! الذي فيه أن الله لما انتهى من الخلق (استلقى ووضع رجلاً على رجل)[١٣١]!! وهذا تشبيه واضح.

٢. أما الأهوازي (الحسن بن علي بن إبراهيم وهو من غلاة أهل السنة، وغلاة أهل السنة حنابلة) الحنبلي فقد ألف كتاباً طويلاً في الصفات أورد فيه أحاديث باطلة ومنها حديث عرق الخيل الذي نصه: (إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق)[١٣٢]!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والغريب أننا نكفر من يقول بخلق القرآن أو يسب أحد الصحابة وفاعل هذا وإن كان مخطئاً لكنه ليس كخطأ من يزعم أن الله خلق نفسه من عرق الخيل!!

فعجباً لمن يكفر من يقول أن القرآن مخلوق، ولا يكفر من يقول إن نفس الله مخلوق!!

كما حدث الأهوازي هذا بحديث (رأيت ربي بمنى على جمل أورق عليه جبة!!) وهذا تشبيه واضح وتجسيم صريح.

٣. وألف الهروي الحنبلي كتاباً في الصفات حشره بأحاديث باطلة من هذا

---

(١٣١) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (٢١/١٦٠).

(١٣٢) سير أعلام النبلاء (١٨/١٧)، وتاريخ الإسلام(٣٠/١٢٤). وقد اتهمه ابن عساكر بأنه من الفرقة السالمية المجسمة، لكن ابن تيمية عده من أهل السنة في الجملة، فاحتمل أمثال هؤلاء داخل أهل السنة مع ما ترى من بشاعتهم، ولم يحتمل دخول المعتزلة والجهمية ومعتدلي الشيعة وهذه مفارقة عجيبة.

الجنس[١٣٣].

وروى عبد الله بن أحمد رواية مقطوعة فيها (مكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين)[١٣٤]!!

٤. وروى عبد الصمد بن يحيى الحنبلي قال: قال لي شاذان: اذهب إلى أبي عبد الله - أحمد بن حنبل ــ فقل: ترى لي أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: (رأيت ربي عز وجل في صورة شاب)؟!

قال: فأتيت أبا عبد الله فقلت له: فقال لي: قل له: تحدث به، قد حدث به العلماء)!![١٣٥].

أقول: وهذا الحديث موضوع باطل وإن صحَّ هذا الأثر عن أحمد فقد أخطأ ووقع في خطأ عقدي واضح لأن في الحديث تشبيه صريح وإن لم يصح عن أحمد فهو دليل على أن بعض الحنابلة يرون هذا الرأي ويعتقدونه ولذلك يحتجون لهذا بأقوال ينسبونها إلى أحمد وللحديث لفظ مطول بالإسناد السابق وهو (رأيت ربي عز وجل، شاب أمرد جعد قطط عليه حلة حمراء)[١٣٦]!!.

أقول: بالله عليكم هل تركنا لأنفسنا عذراً ونحن نروي مثل هذه الطوام والفضائح في كتبنا العقدية ولا ننقدها ثم لا نلتمس العذر للآخرين في تبديعنا بل وتكفيرنا!!

هل رأيتم أصرح في التشبيه والتجسيم من هذا الأثر وحديث عرق الخيل الذي قطع كل محاولة في التأويل أو الاعتذار، اللهم إلا بالاعتراف بأن فينا من شبه الله بخلقه مثلما

---

(١٣٣) سير أعلام النبلاء (٥٠٨/١٨).

(١٣٤) طبقات الحنابلة (١٨٦/١).

(١٣٥) طبقات الحنابلة (٢١٨/١) (٤٦/٢).

(١٣٦) طبقات الحنابلة (٤٦/٢) وغلاتهم يصححون هذا الحديث كما ترى في قول أبي الحسن بن بشار الحنبلي (٥٩/٢).

يوجد في الآخرين من بالغ في التعطيل وكلا الأمرين خطأ عظيم.

٥. وقال محمد بن إبراهيم القيسي الحنبلي (قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد -أو يحد ــ فقال أحمد: هكذا هو عندنا)[١٣٧]!!

أقول: الرواية منقطعة عن ابن المبارك ولو صحت عنه لما كانت حجة فلم يرد لفظ الحد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة فلماذا اللجاجة في هذه الغرائب.

٦. ورووا أن المقام المحمود للنبي (ص) هو (قعوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ربه على العرش)[١٣٨]!! واعتبروا من رد هذا الأثر الضعيف جهمياً أو زنديقاً!! وأنه لا يؤمن بيوم الحساب[١٣٩]!!

أقول: انظروا إلى الأحكام الجائرة فكلما كانت القصة أو الأثر مكذوباً كلما زاد إنكارهم على من أنكره وحكموا عليه بالزندقة والكفر!! وكأن الشدة تعويض لضعف الحجة.

٧. وزعموا أن النبي (ص) رأى ربه تسع مرات[١٤٠]!!

٨. ولم يكن البربهاري إمام الحنابلة في عصره يجلس مجلساً إلا ويذكر فيه أن الله يُقعد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) معه على العرش[١٤١]!!

---

(١٣٧) طبقات الحنابلة (٢٦٧/١).

(١٣٨) طبقات الحنابلة (١٠/٢).

(١٣٩) المصدر السابق.

(١٤٠) طبقات الحنابلة (١١/٢).

(١٤١) طبقات الحنابلة (٤٣/٢).

تأثير العقيدة على الجرح والتعديل

والعقيدة لها أثر سيئ على الجرح والتعديل ولو لم يكن من أثر إلا التظالم الموجود بسببها لكفى، فتجد كل طائفة من المسلمين تحاول توثيق الرجال الذين ينتمون إليها في العقيدة ويضعفون رجال الطوائف الأخرى ولو كانوا من أوثق الناس، وأصلحهم وأضبطهم للرواية، ولعل أبرز آثار العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين وتوثيق ضعفاء الموافقين ومن ذلك:

- تضعيف ثقات الشيعة وخاصة فيما يروونه في فضائل علي[١٤٢]...
- تضعيف سائر المخالفين من العلماء كعلماء المرجئة والقدرية والمعتزلة.
- تضعيف القائلين بخلق القرآن أو المتوقفين.
- تضعيف من يتوهمون فيه أدنى مخالفة حتى وصل تضعيفهم للبخاري ومسلم!! والكرابيسي وأبي حنيفة... الخ.
- تضعيف الكبار من أئمة الأشاعرة كالبيهقي (يضعفه من الحنابلة المعاصرين الشيخ صالح الفوزان!! ويزعم أنه لا يوثق بنقله في العقيدة!!) وهذا ما لم يسبق إليه الشيخ وإلى الآن لا أدري كيف تجرأ على هذا القول؟! .

مع أن المضعفين لهؤلاء من الحنابلة من حيث الجملة أضعف في الرواية من خصومهم بل إن بعض أئمتهم كانوا يضعون الأحاديث ويغيرون في الأسانيد والمتون لخدمة المذهب، كما كان يفعل ابن بطة الحنبلي وهو من كبار علماء الحنابلة في العقيدة، قال ابن حجر: (وقفت لابن بطة[١٤٣] على أمر استعظمته واقشعر جلدي) ثم ذكر أثراً موضوعاً عن ابن

---

(١٤٢) راجع رسالة (الجرح والتعديل) للقاسمي وكتاب (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) للسيد محمد بن عمر بن عقيل العلوي.

(١٤٣) وهو من كبار أئمة الحنابلة وله كتاب مطبوع ومحقق في إحدى (الجامعات الإسلامية)!!.

مسعود وهو أثر تكليم الله لموسى وعليه جبة صوف وعمامة صوف... ثم ذكر ما يدل على أن ابن بطة غيرَّ في أسماء رجال القصة حتى يكون إسنادها صحيحاً!!.

وكان كثير من الحنابلة يكذبون على أحمد بن حنبل ويسيئون لمنهجه وسمعته ولذلك قال أحد العلماء: إمامان جليلان ابتليا بأصحاب سوء، جعفر الصادق وأحمد بن حنبل.

التناقض

التناقض سمة رئيسة من سمات كتب العقائد فتجد الشيء وضده، فتجدهم يأمرون بالاهتمام بالقرآن والسنة ووجوب اتباع الإثر ثم يتركون الآيات الصريحة والأحاديث المتفق عليها إلى موضوعات وأكاذيب وإسرائيليات لا تصح لا سنداً ولا متناً.

وتجدهم يحذرون من الغلو مع غلوهم في التكفير وغلوهم في الثناء على علمائهم.

وتجد هذه الفرق والطوائف عند سيطرتها وكثرة أتباعها تأمر أتباعها باتباع السواد الأعظم!! وعدم مخالفة الأمة!! فإذا انتصر خصومهم وأصبحوا سواداً أعظم يأتي العقائديون ويقولون: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس!! فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك!!

وتراهم يأمرون بالوقوف عند حدود النصوص الشرعية وعدم الزيادة عليها بينما هم يزيدون كثيراً من العقائد ليست في الكتاب ولا السنة.

وتراهم يعظمون تكفير المسلم وأنه من عقائد الخوارج وأنه لا يجوز وهذا الورع عن التكفير إنما هو عند ضعفهم!! فإذا قووا لا يرقبون في مسلم إلاً ولا ذمة.

وتراهم ينهون عن الاشتغال بأمر لم يشتغل به النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأصحابه، فإذا سنحت لهم الفرصة أمروا الناس بمضايق من الاعتقادات لم تخطر على بال صحابي ولا تابعي مع مسميات وألقاب سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان.

وتراهم يتشددون في نقد وتضعيف الرجال الذين لا يوافقونهم في شواذ العقائد حتى وصل ذمهم للبخاري ومسلمٍ ويحيى بن معين وعلي بن المديني والكرابيسي وابن الجعد وأبي حنيفة والحنفية فضلاً عن تضعيف سائر الشيعة متمسكين بعبارة نقلوها عن الشافعي في تكذيب الخطابية من الروافض (لأنهم يستحلون الكذب) فجعلها هؤلاء في كل الشيعة ثقاتهم وضعفائهم!! بينما يبالغون في توثيق أتباعهم ولو كانوا ضعفاء أو خفيفي الضبط كما فعلوا في توثيق ابن بطة مثلاً.

وتراهم يذمون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم وأن هذا سلطان سوء وينسون كل

فضائله كما فعلوا بالمأمون وكان من أعدل ملوك بني العباس وأكثرهم علماً فإذا جاء سلطان آخر أظهر نصرتهم يمدحونه بمبالغة ولو كان مبتدعاً ظالماً كالمتوكل، بل ويبدعون ويضللون من يخالفه ويرددون قواعد طاعة ولاة الأمور وأن من لم يدع للإمام فهو صاحب بدعة!!.

وتراهم يحتجون بالإجماع ويدعونه في أمور ليس فيها إجماع فإذا احتججت عليهم بالإجماع في أمر أظهر منه يرددون عبارة أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب وما أدراك لعلهم اختلفوا؟!.

وتراهم يتناقضون في الصحابة ووجوب تقديرهم فيذمون الشيعة لأنهم ينتقصون أصحاب النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بينما لا يذمون النواصب ولا يذكرونهم بسوء!! مع أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب ويذمونه ويرمونه بكل طامة سواءً كان ذلك من قبل حكامهم من بني أمية أو علمائهم كحريز بن عثمان وثور بن يزيد ونحوهم بل يقومون بالفعل نفسه عندما يعدون عمار وأبا ذر وابن عديس وابن الحمق وغيرهم يعدونهم في اتباع عبد الله بن سبأ مع أنهم من كبار الصحابة، وابن سبأ أقرب للأسطورة منه للحقيقة!![١٤٤] فضلاً عن الدور المكذوب الذي يزعمونه له حتى عدوا في أصحابه بعض كبار البدريين!! بالإضافة إلى أنهم عندما ينتقدون من يسب الصحابة لا يريدون ــ في الأغلب العام ــ الدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وإنما جل اهتمامهم في الدفاع عن الطلقاء وخاصة معاوية، فسب معاوية عندهم

---

(١٤٤) أما دوره المزعوم في الفتنة فأجزم ببطلانه وإما وجود ابن سبأ من حيث الوجود فمحتمل، وليست القضية في وجوده من عدمه فالزنادقة والمبتدعة موجودون على مر التاريخ الإسلامي لكن ليس معنى هذا أن ننسب إليهم سقوط دول وقيام أخرى، علماً بأن العلماء في القرون الثلاثة الأولى على اختلاف اهتماماتهم وأهوائهم لم يذكروا دور ابن سبأ بحرف واحد وأول من تحدث عن دوره المزعوم في الفتنة كان سيف بن عمر الإخباري الكذاب.

أعظم من سب علي بن أبي طالب!! ولذلك تراهم يتشددون على من ينقد معاوية مثل تشددهم على ابن عبد البر والنسائي والحاكم بينما يمدحون من في كلامه انتقاص من قدر علي بن أبي طالب كابن تيمية وأبي بكر بن أبي داود والبربهاري... ويجعلون من ينتقد ابن تيمية هنا -ويبين أوهامه في حق الإمام علي ــ مبتدعاً شيعياً ولا يقصد غلاتهم ــ فيما أظن ــ إلا المحافظة على أقواله في انتقاص علي بن أبي طالب والثناء على بني أمية والدفاع عنهم!! -لأن الغلو الحنبلي والنصب متلازمان غالباً ــ وتراهم ينتقدون الآخرين ويستدلون على صحة نقدهم لهم بأمور مشتبهة من كلامهم ولو بطرف عبارة بينما يبالغون في الاعتذار لعبارات صريحة صدرت من أئمتهم كما يفعلون في الاعتذار عما كتبه عبد الله بن أحمد أو الأهوازي أو الهروي في التجسيم أو ما كتبه البربهاري في التكفير أو ما كتبه ابن تيمية في انتقاص علي بن أبي طالب ورد كثير من فضائله!!.

وتراهم يذمون رجلاً مثل أبي حنيفة لزعمهم أنه لم يؤت الرفق في دينه ثم يكفرونه وهذا أبلغ في البعد عن الرفق، وتراهم يذمون المنطق وينكرون المجاز مع وجود هذا وهذا في كلامهم وحججهم!!.

وتراهم يذمون الخوارج لأنهم يقتلون المسلمين ويكفرونهم بينما هم يفتون بقتل خصومهم وتكفيرهم كالخوارج تماماً انظر ــ على سبيل المثال ــ الآثار عند عبد الله بن أحمد (٥٢٨، ٥٣١) (٤٣١) (١/١١٨،١٠٧،١١٢،١١٥، ١٢٠، ١٢١، ١٢٤، ١٢٧، ...) وغير ذلك مما لا يمكن حصره، لكنني أقول في الخلاصة هنا إنني لم أجد غلاة الحنابلة ينهون عن شيء إلا ارتكبوه عندما يريدون ولم يأمروا بأمر إلا خالفوه عندما يريدون ذلك، وهذه مصيبة عامة لا تكاد تنجو منها فرقة من فرق المسلمين للأسف لكنها في غلاة الحنابلة تبدو أكثر وضوحاً من الأشاعرة والمعتزلة على الأقل.

عدم فهم حجة الآخر

مثل شبهتهم في النهي عن علم الكلام والجدل مع أنهم يتناقضون ويجادلون إذا تمكنوا من ذلك لكن لهم شبهاً ضعيفة يمنعون بها العلماء من الخوض في علم الكلام بينما يعلمون العوام مصطلحات مستحدثة من علم الكلام ويحسن أن أسرد هنا نموذجاً للحوار معهم في جدوى علم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعري وكان يرد على غلاة الحنابلة في عصره الذين يحرمون علم الكلام نتيجة عدم فهمهم لوظيفة علم الكلام نفسه أو عدم فهمهم لحجج الآخرين من المعتزلة وأصحاب الأشعري والكلابية وغيرهم.

يقول أبو الحسن الأشعري في رسالته (في استحسان الخوض في علم الكلام ـــ يرد على الحنابلة ـــ :

(إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين، ومالوا إلى التخفيف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن أصول الدين، ونسبوه إلى الضلال، وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون، والجسم والعرض، والألوان والأكوان، والجزء، والطفرة، وصفات الباري ـــ عز وجل ـــ بدعة وضلالة، وقالوا: لو كان هدى ورشاداً لتكلم فيه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وخلفاؤه وأصحابه. (قالوا) ولأن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لم يمت حتى تكلم في كل ما يُحتاج إليه من أمور الدين، وبينه بياناً شافياً، ولم يترك بعده لأحد مقالاً فيما للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم، وما يقربهم إلى الله ـــ عز وجل ـــ ويباعدهم عن سخطه، فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه، علمنا أن الكلام فيه بدعة، والبحث عنه ضلالة، لأنه لو كان خيراً لما فات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ولتكلموا فيه.

(قالوا) ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه، أو لم يعلموه بل جهلوه، فإن كانوا علموه، ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما وسعهم السكوت عنه، ووسعنا ترك الخوض (فيه) كما وسعهم ترك الخوض فيه، ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه. وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله، كما وسع

أولئك جهله، لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه. فعلى كلا الوجهين الكلام فيه بدعة، والخوض فيه ضلالة.

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول.

ثم أخذ أبو الحسن الأشعري في الرد قائلاً: الجواب — عن الكلام السابق — من ثلاثة أوجه:

(أحدها) قلب السؤال عليهم بأن يقال: النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لم يقل أيضاً: (أنه من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعاً ضالاً) فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضُلالاً إذ تكلمتم في شيء لم يتكلم في النبي (صلى الله وآله وسلم) وضللتم من لم يضلله النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!!.

(الجواب الثاني) أن يقال لهم: أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة وإن لم يتكلم في كل واحد من ذلك (كلاماً) معيناً وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة. غير أن هذه الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها، موجودة في القرآن والسنة جملة غير (مفصلة):

أما الحركة والسكون والكلام فيهما: فأصلهما موجود في القرآن وهما يدلان على التوحيد وكذلك الاجتماع والافتراق، قال الله تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول الكواكب والشمس والقمر وتحركهما من مكان إلى مكان ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك. وأن من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله(١٤٥).

---

(١٤٥) الدليل الذي يقصده الأشعري هو قوله تعالى في سورة الأنعام (٧٦ — ٧٧): (قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين).

أما الكلام في أصول التوحيد فمأخوذ أيضاً من الكتاب، قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[الأنبياء: ٢٢] وهذا الكلام موجز منبه على الحجة بأنه واحد لا شريك له.

وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه إلى هذه الآية وقوله عز وجل: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾[المؤمنون: ٢٩] إلى قوله عز وجل: ﴿أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾[الرعد: ١٦] وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله إنما مرجعه إلى هذه الآيات التي ذكرناها، وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدل إنما هو مأخوذ من القرآن.

فكذلك الكلام في جواز البعث واستحالته الذي قد اختلف عقلاء العرب ومن قبلهم من غيرهم فيه حتى تعجبوا من جواز ذلك فقالوا: ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾[ق: ٣] وقولهم: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾[المؤمنون: ٣٦]. وقولهم: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾[يس: ٧٨]. وقوله تعالى: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾[المؤمنون: ٣٥]. وفي نحو هذا الكلام منهم إنما ورد بالحجاج في جواز البعث بعد الموت في القرآن تأكيد لجواز ذلك في العقول، وعلم نبيه ــ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ــ ولقنه الحجاج عليهم في إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين منهم: طائفة أقرت بالخلق الأول وأنكرت الثاني، وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم:

فاحتج على المقر منهما بالخلق الأول بقوله : ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾[يس: ٧٩] وبقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾[الروم: ٢٧] وبقوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾[الأعراف: ٢٨] فنبههم بهذه الآيات على أن من قدر أن يفعل فعلاً على غير مثال سابق فهو أقدر أن يفعل فعلاً محدثاً فهو أهون عليه فيما بينكم وتعارفكم وأما الباري ــ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ــ فليس خلق شيء بأهون عليه من الآخرة... الخ.

ثم يقول: وأما الطائفة التي أنكرت الخلق الأول والثاني، وقالت بقدم العالم فإنما دخلت عليهم شبهة بأن قالوا: وجدنا الحياة رطبة حارة والموت بارداً يابساً وهو من طبع التراب،

فكيف يجوز أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام النخرة فيصير خلقاً سوياً والضدان لا يجتمعان!! فأنكروا البعث من هذه الجهة...الخ.

ثم أطال الأشعري الكلام على هذه المسألة في نحو خمس صفحات ثم قال: (يقال لهم): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصح عنه حديث في أن القرآن غير مخلوق أو هو مخلوق فلم قلتم أنه غير مخلوق؟ فإن قالوا: قاله بعض الصحابة وبعض التابعين قيل لهم: يلزم الصحابي والتابعي مثل ما يلزمكم[١٤٦] من أن يكون مبتدعاً ضالاً إد قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم!!.

فإن قال قائل: فأنا أتوقف في ذلك فلا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق، قيل له : أنت في توقفك في ذلك مبتدع ضال!! لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: (إن حدثت هذه الحادثة بعدي توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيئاً)!! ولا قال: (ضللوا وكفروا من قال بخلقه أو من قال بنفي خلقه)!!.

وخبرونا: لو قال قائل: إن علم الله مخلوق: أكنتم تتوقفون فيه أم لا: فإن قالوا: (لا) قيل لهم: لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه في ذلك شيئاً وكذلك لو قال قائل: هذا ربكم شبعان أو ريان أو مكتس أو عريان أو مقرور أو صفراوي أو مرطوب أو جسم أو عرض أو يشم الريح أو لا يشمها أو هل له أنف وقلب وكبد وطحال، وهل يحج في كل سنة، وهل يركب الخيل، أو لا يركبها، وهل يغتم أم لا ونحو ذلك من المسائل لكان ينبغي أن تسكت عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلم في شيء من ذلك ولا أصحابه أو كنت لا تسكت فكنت تبين بكلامك أن شيئاً من ذلك لا يجوز على الله عز وجل وتقدس كذا وكذا بحجة كذا وكذا.

فإن قال قائل: أسكت عنه ـــ أي عن القائل ـــ ولا أجيبه بشيء، أو أهجره، أو أقوم عنه، أو لا أسلم عليه أو لا أعوده إذا مرض، أو لا أشهد جنازته إذا مات قيل له: فيلزمك

---

(١٤٦) أي حسب قولكم وحجتكم.

أن تكون في جميع هذه الصيغ التي ذكرتما مبتدعاً ضالاً!! لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: (من سأل عن شيء من ذلك فاسكتوا عنه) ولا قال: (لا تسلموا عليه) ولا (قوموا عنه) ولا قال شيئاً من ذلك فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك(١٤٧).

(ويقال لهم): ولِمَ لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن؟ ولِمَ كفرتموه ولم يرد عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حديث صحيح في نفي خلقه وتكفير من قال بخلقه؟ فإن قالوا: لأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال بنفي خلقه وتكفير من قال بخلقه قيل لهم: ولِمَ لم يسكت أحمد عن ذلك، بل لِمَ تكلم فيه؟ فإن قالوا: لأن عباس العنبري ووكيعاً وعبد الرحمن بن مهدي وفلاناً وفلاناً قالوا إنه غير مخلوق ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر قيل لهم: ولم لم يسكت أولئك عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟! فإن قالوا: لأن عمرو ابن دينار وسفيان بن عيينة وجعفر بن محمد رضي الله عنهم وفلاناً وفلاناً قالوا: ليس بخالق ولا مخلوق قيل لهم ولِمَ لمْ يسكت أولئك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟!

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم، كان ذلك مكابرة.

فإنه (مع هذا) يقال لهم: فلم لم يسكتوا عن ذلك ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا قال: (كفروا قائله)؟ وإن قالوا: لا بد للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها، قيل لهم: هذا الذي أردناه منكم، فلم منعتم الكلام؟ فأنتم إن شئتم تكلمتم، حتى إذا انقطعتم قلتم نهينا عن الكلام!! وإن شئتم قلدتم من كان قبلكم بلا حجة ولا بيان وهذه شهوة وتحكم.

أقول: فهذا مثال واحد اختصرته من رسالة أبي الحسن الأشعري في (استحسان الخوض

---

(١٤٧) انظر هذه الإلزمات القوية التي لم يفهمهما الذين يشنعون على أبي الحسن الأشعري وأصحابه الأشاعرة فإنه يتبين هنا أن لهم وجهة نظر أخرى ولهم أدلتهم وفهمهم لكنهم يخطئون إذا أرادوا إلزام الناس بما يرون.

في علم الكلام) التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه (مذاهب الإسلاميين)[١٤٨] وأنتم ترون أن عدم فهم حجة الطرف الآخر والظن بأنه لا يعتمد على دليل من الأسباب الرئيسة في انتقاصنا للآخرين والنظر إليهم بعين الازدراء وكأنهم مجموعة من العوام الذين يعكفون على التقليد ويعتمدون على أذواقهم وعقولهم القاصرة...الخ.

ولو تواضعنا وطلبنا من الآخر أن يبين حجته بالبراهين لندرسها ونراجعها لكان أفضل مما نحن عليه من نفي الآخر والتعالي عليه ولعلنا أجهل منه وأبعد عن الحق.

---

(١٤٨) انظر مذاهب الإسلاميين ــ عبد الرحمن بدوي ــ الطبعة الأولى ١٩٩٦م ــ دار العلم للملايين ــ ص١٥ ــ ٢٥.

الظلم

مثل قولهم:

- المرجئة مثل الصابئين[١٤٩].
- المرجئة يهود[١٥٠].
- الرافضة أكفر من اليهود والنصارى!!
- المعطلة أكفر من المشركين.
- المرجئة والقدرية ليس لهما نصيب في الإسلام!!
- الحنفية كاللصوص.
- وصم المتأولين للنصوص كالأشاعرة وغيرهم (بالملحدين!! ومخانيث المعتزلة!!).
- الجهمية كفار.
- القدرية كفار.
- الرافضة كفار.
- القدرية مجوس.
- إنكارهم لفضائل المخالفين بأنهم لا يعرفونهم بطلب العلم ولا بضبط الرواية ولا صلاح السيرة ولا تجنب الكبائر ويريدون إبطال الشريعة، والمعطلة يريدون نفي وجود الإله... الخ[١٥١].

ولم أجد عالماً خالف غلاة الحنابلة في أمر وعلموا بمخالفته إلا ذموه واتهموه بالبدعة أو الزندقة... وما إلى ذلك وهذا له دلالة على الجهل بالنفس وبالآخرين ويدل على تعصب

---

(١٤٩) السنة لعبد الله بن أحمد الآثار (٦١٦) (٦٦٢).

(١٥٠) المصدر السابق الآثار (٦٦١) (٧٢٣).

(١٥١) المصدر السابق (١/١٦٦).

مذموم شرعاً وعقلاً.

العنف

اتخذ الحنابلة العنف الفعلي بعد عنف الأقوال وسيلة لفرض العقائد وإرهاب المخالفين لهم من المسلمين كما في محاصرتهم لابن جرير الطبري المؤرخ والمفسر المشهور حتى دفن في بيته وادعو عليه الرفض والإلحاد وكان علي بن عيسى يقول: والله لو سئلوا عن الرفض والإلحاد لما عرفوه!! (راجع مسكويه في كتابه تجارب الأمم).

وذكر ابن الأثير في تاريخه أن الحنابلة شهدوا على كثير من الناس بالفاحشة سنة ٣٢٣ ه أيام البربهاري، وكانوا يستعينون بالعميان في ضرب المخالفين لهم في المساجد!!

وذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٥٦٧هـ: أنهم سَمُّوا الفقيه البوري الشافعي فأصابه إسهال إلى أن مات من حلوى أعطاه إياه الحنابلة وكان يذمهم!!.

كذلك مات أبو بكر بن فورك مسموماً من الكرامية ــ وكان بينهم وبين الحنابلة علاقة كبيرة ــ عام ٥٤٦هـ.

الافتراء على الخصوم

- مثل زعمهم أن جهم بن صفوان كان يريد أن يمحو آية (الرحمن على العرش استوى)[١٥٢] ويزعمون بأنه يصلي على عيسى ولا يصلي على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأنه ذم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)[١٥٣] (وأنه يحل المسكر)[١٥٤].
- وقولهم أن بشر المريسي وأصحابه لا يدرون ما يعبدون[١٥٥].
- قولهم إنما أراد بشر المريسي وأصحابه أن يقولوا ليس في السماء شيء[١٥٦].
- وزعمهم أن من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنماً!![١٥٧] وأنه قد قال على الله ما لم تقله اليهود والنصارى!![١٥٨]
- وقد عنون عبدالله بن أحمد عنواناً في كتابه[١٥٩] (باب من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام)!! وغير هذا مما لا يمكنني حصره، و لم أشأ أن أتتبعه.
- وزعموا أن أبا حنيفة يزعم أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لو أدركه

---

(١٥٢) المصدر السابق (١/١٦٧).

(١٥٣) المصدر السابق (١/١٧٠).

(١٥٤) المصدر السابق (١/٢٠٧).

(١٥٥) المصدر السابق (١/١١٦).

(١٥٦) المصدر السابق (١/١١٨).

(١٥٧) المصدر السابق (١/١٢٧).

(١٥٨) المصدر السابق (١/١٢٩).

(١٥٩) المصدر السابق (١/١٧٢).

لأخذ بكثير من قوله!![١٦٠].

- و لم يكتفوا بالافتراء على البشر حتى افتروا على الجن والهواتف!! فيأتون بالأخبار التي تجعل الجن في صفهم!! وكأن الجن والهواتف ليس فيهم معطلة ولا جهمية!! مع أن القرآن الكريم قد أخبر عنهم أن فيهم الصالحون وفيهم الكفار ومن أمثلة هذه الأساطير هنا ما رووه من أُنهم سمعوا هاتفاً يلعن بشر المريسي وثمامة بن أشرس!![١٦١]

---

(١٦٠) المصدر السابق (١/٢٠٦).

(١٦١) المصدر السابق (١/١٦٩).

إرهاب المتوقفين

وإذا أراد المسلم السكوت عن هذه الخصومات لا يتركونه فقد ذكروا أن من شك في كفر الواقفة أو الرافضة أو الجهمية فهو كافر!![١٦٢] حتى لا يسع الجاهل ولا المتوقف ولا المتروي إلا متابعتهم فلذلك يكثر اتباعهم بين العوام!! الذين لا يعلمون هذه الأمور مع حرصهم ــ كسائر المسلمين ــ على الهرب من الكفر إلى الإسلام ومن النار إلى الجنة!! أما غير العوام فهم يعرفون طريق الجنة وطريق النار وأن الإسلام أوسع من المذهب فلا تنتشر هذه العقائد بينهم!!

كما أن الحنابلة كثيراً ما يقولون: من شك في هذا فهو كافر.. عند إيرادهم بعض العقائد التي سبق بعضها وهذا مما يكثر سوادهم من طلبة العلم الذين هم أشبه بالعوام منهم بطلبة العلم لأن مجالات البحث في العقيدة عندهم مغلقة ولا يجوز الشك في دقائقها فضلاً عن بحثها فضلاً عن اكتشاف كثير من الباطل فيها، وهكذا تتم صناعة المسيرة العلمية والأصول والإجماع والسواد الأعظم!!.

---

(١٦٢) المصدر السابق (١/١٧٣).

سكوتهم عن الإنكار على بعضهم وانشغالهم بذم الآخرين

وأقرب دليل على هذا أنني لو سألت القارئ: هل كنت تتوقع أنه يوجد عندنا هذه الخرافات والأكاذيب والتكفيرات... لقال: لا!.

إذن ما السبب في عدم علم كثير من الحنابلة فضلاً عن غيرهم بهذه الأعاجيب من الخرافات والأساطير والمظالم؟!

السبب أننا نخفي أخطاءنا ونكتمها أمام جماهير الناس خوفاً من المعارضة الشديدة!! بينما نوصي بهذه الكتب وندعو إليها!! وهذا يشبه إنكار الشيعة لتحريف القرآن ومدحهم الطبرسي صاحب كتاب (فصل الخطاب)!! فكأننا نتواصى بنشر هذه العجائب بتركيزنا على نقد المعتدلين من علماء المسلمين سواءً من المتقدمين كالغزالي والأشعري والبيهقي أو من المعاصرين كالقرضاوي والغزالي والزرقا والطنطاوي والكبيسي بينما لا ننكر على بعضنا لانشغالنا بذم الآخرين وبيان أخطائهم التي قد تكون أقل بكثير من هذه الفواحش.

وسبب تواطؤنا على هذا الباطل أحد أمرين:

إما ظناً منا بأننا أفضل من غيرنا حتى مع وجود هذه الأخطاء وعلى هذا فلا نتحمس للنقد الذاتي ونظن أن هذه الأخطاء قليلة قياساً بالصواب.

الأمر الثاني: أن الناقد يعيش في جو غير آمن فيفضل العيش والاسترزاق بذم صغائر الأمور وترك كبائرها لأن هذا يوفر له مكانة اجتماعية وعلمية كبيرة في المجتمع فيظهر أمام طلبة العلم وكأنه المتفرد بالحرص على العقيدة والذب عنها!! فالغزالي خالف في كذا وابن حزم جهمي في الصفات والبيهقي لا يعتمد قوله في النقل...... وعليكم بكتب الدارمي وعبد الله بن أحمد والبربهاري وابن بطة و... فهي تمثل العقيدة الصحيحة!!

ولا ريب أن فعله هذا يحقق مكاسب دنيوية كبيرة ووجاهة وتقبيلاً للرؤوس وإشعالاً للبخور وتقديماً للتمور أما إنصافه وعدله وصدقه فقد يسبب له متاعب ومصاعب:

- فقد يصمه الناس بالبدعة والضلالة!! لقوله الحق.
- وقد يخسر منصباً كان يطمح إليه أو وظيفة أو منزلة اجتماعية أو علمية بسبب

وشاية من الحساد ومغفلي الصالحين.

- ومن هؤلاء من قد يكون قلبه معقوداً على هذه الأباطيل فيراها حقاً وزين له الشيطان سوء عمله فرآه حسناً!!.

نسأل الله عز وجل ألا نكون من الذين (ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً)!!.

الغلو في شيوخهم وأئمتهم

الغلو ننكره على الصوفية إذا مدحوا الأولياء وننكره على الشيعة عندما يغلون في أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة[١٦٣] وننكره على الأشاعرة عندما يبالغون في مدح أبي الحسن الأشعري وهذا ــ ذم الغلو ــ كله حق إذا خلا من الالزمات الباطلة فلو أننا نلتزم بهذا ولا نغلو في علمائنا لكنا مكتملين في هذه المسألة لكننا لا ننكره عندما نقرأ لأحدهم مدحاً بغلو في أحمد أو في ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)؟! (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)؟!:

ونحن ننكر على الآخرين عندما يعتذرون عن بعض العلماء الذين صدرت منهم هفوات ونسمي هذا (تمييعاً للعقيدة!!) بينما نقوم نحن بالعمل نفسه ونسميه (ذباً عن أعراض العلماء فلحومهم مسمومة!!).

المثال الأول

ومن أبرز أمثلة الغلو عند الحنابلة غلوهم في الإمام أحمد نفسه، فقد رووا فيه من الآثار والأعاجيب ما يشبه غلو الشيعة في جعفر الصادق رضي الله عنهما ومن ذلك:

قول الحنابلة في أحمد: (من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر)[١٦٤]، ونسبوا ذلك للشافعي ولا يصح. وزعموا أن الإمام أحمد به يعرف المسلم من الزنديق[١٦٥]، وأن الخضر

---

(١٦٣) وأئمة الشيعة الإثنا عشر هم أئمتنا أيضاً لكننا لا نعتقد فيهم العصمة ولا نغلو فيهم ونحبهم حبنا لأمثالهم من الصالحين بل أكثر من حبنا أمثالهم لقرابتهم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، علماً بأن الثاني عشر مختلف في ولادته .

(١٦٤) طبقات الحنابلة (١٣/١).

(١٦٥) مناقب أحمد (٥٩٧).

أثنى عليه وكذلك النبي موسى عليه السلام[١٦٦]، وأن نظرة من أحمد خير من عبادة سنة[١٦٧]، وأن الله عز وجل يزوره في قبره كل عام!!!!![١٦٨]، وأن قبره من ضمن أربعة قبور يدفعون عن بغداد جميع البلايا!!![١٦٩]، وأن التبرك بقبر أحمد مشروع[١٧٠]، وأنهم كانوا يضعون قلم أحمد في النخلة التي لا تحمل فتحمل من بركته[١٧١]، وأنه غضب على منكر ونكير لما سألاه في القبر وقال لهما: لمثلي يقال: من ربك؟!! فاعتذرا له!![١٧٢]، وأن الجن نعت أحمد قبل موته بأربعين صباحاً![١٧٣] وكأنها تعلم الغيب!! وأنه رؤي في المنام يبايع الله عز وجل[١٧٤]، وأن الله يباهي به الملائكة[١٧٥]، وأن أحد الحنابلة سأل في المنام عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فأجابه المسئول: بأنهما قد زارا رب العالمين ووضعت لهما الموائد!!!!![١٧٦]، وأن أحد الحنابلة رأى الله في المنام فقال له الله: من خالف أحمد بن

---

(١٦٦) مناقب أحمد (١٨٨).

(١٦٧) مناقب أحمد (١٩٧).

(١٦٨) مناقب أحمد (٥٥٠).

(١٦٩) مناقب أحمد (١٨٩).

(١٧٠) طبقات الحنابلة (٣٨٨/١)، (٦٣/٢، ٢٣٤، ٢٤١)، ومناقب أحمد (١٩١).

وهذا غريب مع أن الحنابلة يحرمون التبرك بقبر النبي (ص) وهذا تناقض، وأنا ممن لا يرى التبرك لا بقبر النبي (ص) ولا بقبر غيره من الصحابة والتابعين فكيف بغيرهم؟.

(١٧١) مناقب أحمد (٣٧٠).

(١٧٢) مناقب أحمد (٥٤٩).

(١٧٣) مناقب أحمد (٥١٣).

(١٧٤) مناقب أحمد (٥٥٥).

(١٧٥) مناقب أحمد (٥٥٧).

(١٧٦) مناقب أحمد (٥٦٢).

حنبل عُذّب[١٧٧]، وأن الله أمر أهل السموات وجميع الشهداء أن يحضروا جنازة أحمد[١٧٨]، وأن أهل السموات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل!!![١٧٩]، وأن زبيدة (صاحبة العين) رآها أحدهم في الجنة وسألها عن أحمد فأخبرته أنه فارقها وهو يطير في درة بيضاء يريد زيارة الله عز وجل!!![١٨٠]، وأن من كانت به ضائقة وزار قبر أحمد يوم الأربعاء ودعا رزقه الله السعة[١٨١]، وأن كل من دفن في المقبرة التي دفن فيها أحمد بن حنبل مغفور له ببركة أحمد بن حنبل[١٨٢]، وأن الله ينظر سبعين ألف نظرة في تربة أحمد بن حنبل ويغفر لمن يزوره[١٨٣]، بل بالغ بعضهم وزعم أن الله نفسه يزور أحمد بن حنبل في قبره كل عام كما تقدم.

أقول: فبالله عليكم لماذا نسكت عن هذا الغلو وننشغل بنقد غلو الآخرين في أئمتهم ونشنع عليهم ونبدعهم وقد نكفرهم لقولهم بنحو هذا الغلو أو قريب منه ونحكم عليهم بأنهم مخرفون، وهذا لا يعني تبرير أو تسويغ غلو الآخرين لكننا بحاجة للتواضع وأن ننقد أنفسنا أولاً، ونعترف أنه ما من عيب نعيب به الآخرين إلا وهو فينا، هذا على سبيل الإجمال، فلماذا نرى القذا في أعين الآخرين ونغمض جفوننا على جذزع الغلو.

---

(١٧٧) مناقب أحمد (٥٦٣).

(١٧٨) مناقب أحمد (٥٦٣).

(١٧٩) مناقب أحمد (٥٦٤).

(١٨٠) مناقب أحمد (٥٦٧).

(١٨١) مناقب أحمد (٥٨٠).

(١٨٢) مناقب أحمد (٥٨٤).

(١٨٣) مناقب أحمد (٥٨٠).

المثال الثاني

ولعل أكبر مثال على هذا ذمنا للقائلين بوحدة الوجود ــ وهذا الذم جيد ــ لكننا نجد مثل ابن القيم رحمه الله يعتذر عن أحد الحنابلة عندما يقول بوحدة الوجود وهو الشيخ أبو إسماعيل الهروي وهو من متعصبة الحنابلة الذين اشتهر عنهم التجسيم والتعصب وهو القائل:

أنا حنبلي ما حييتُ وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا

وليته قال: أنا مسلم ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يكونوا مسلمين، كما قال تعالى: ﴿**وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ**﴾.

ومثلما حاول ابن القيم الاعتذار عن الهروي ولم ننكر عليه فلماذا ننكر على الآخرين؟! إنها ازدواجية الرؤية والمنهج (راجع مقال النقيدان في الملحق).

ومن الأمثلة المشهورة تفضيل البربهاري الحنبلي لأحد الحنابلة ــ واسمه أبو الحسن بن بشار ــ على أويس القرني!! (راجع ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن بشار في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى).

وقول النوراني: (لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إليّ من أن أزول عن مذهب أحمد بن حنبل!!).

وزعمهم أن البربهاري لم يقبل من أبي الحسن الأشعري مؤلفاته!!

وزعم بعض الحنابلة أنه (أسلم يوم موت أحمد عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس!!).

وزعمهم أن أحمد بن حنبل ناح عليه يوم موته المسلمون واليهود والنصارى والمجوس!!

أقول: هذا ليس مما يمدح به أحمد بن حنبل فأحمد ليس أفضل من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فهل ناح عليه اليهود والنصارى عندما مات؟! ثم هذه القصة غير صحيحة وهي طعن في أحمد بأن المجوس واليهود والنصارى حزنوا لموته ولن يحزن هؤلاء لموته، إلا إذا كان منهجه مفيداً لهم كأن يفرحوا بتشنيعه على المخالفين له من المعتزلة والشيعة!! حتى تسبب في تفريق المسلمين أحزاباً!! ولن يكون حزنهم عليه لأنه حمى

الإسلام من الأخطار والأفكار الدخيلة.

إذن لو صحَّ هذا الحزن لكان طعناً في أحمد لكن هذا لا يصح كما أسلفنا لكن الأتباع ــ أتباع كل مذهب ــ يمدحون أحياناً بما يشبه الذم ولذلك قيل: (عدو عاقل خير من صديق جاهل)!!

ومن غلو الحنابلة في أحمد أنهم حشروا في تراجم الحنابلة كبار أقران أحمد كعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري وإسحاق بن راهويه بل أدرجوا شيوخه في تلاميذه وأصحابه كعبد الرزاق الصنعاني وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي!! وهذا ما لم تفعله الطوائف الأخرى في أئمتهم.

ومن غلوهم في أحمد أن بالغوا في صبره في المحنة ولم نجد هذا الثناء على من سفك دمه بسبب المحنة كأحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله الواثق بيده!! فالذي جاد بنفسه أبلغ ممن ضُرب وحُبس.

وقد شارك أحمد في سجنه غيره كأبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وأبو مسهر (الذي مات في السجن) ومحمد بن نوح (مات في السجن أيضاً) ونعيم بن حماد (مات مسجوناً) (راجع هذا في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي).

فانظروا إلى غلو الحنابلة في ثبات أحمد وكأنه لم يثبت غيره ولم يسجن غيره فضلاً عمن قتل من هؤلاء العلماء بالسيف أو بالسم!! مع أن أحمد يستحق الثناء لزهده وعلمه ومحنته.

ومن غلوهم في أحمد زعمهم أن الشافعي يكفر من يبغض أحمد بن حنبل!! والشافعي أعلم وأورع من أن يقول هذا أو يعتقده لأن أحمد ليس نبياً والأنبياء وحدهم هم الذين (بغضهم كفر) لأن بغضهم بغض للدين أما من سواهم فبغضهم يكون إثماً إن كان في أمر يستوجب ذلك. والشافعي لا يكفر من أبغض الصحابة فكيف يكفر من أبغض أحمد بن حنبل!!

مثال آخر

ابن تيمية ـــ رحمه الله ـــ نلقبه بشيخ الإسلام ونحاول أن نتأول لهذا اللقب كثيراً وبعضهم يرى وجوب قصره على ابن تيمية!! مع أن ابن تيمية أقل كثيراً من أبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر وابن حزم وأمثالهم فضلاً عن سادات التابعين، أما هذا اللقب فقد لا يستحقه الخلفاء الراشدون فضلاً عن غيرهم، لأن الإسلام فوق الجميع فالجميع محكومون بالإسلام، صحيح أن بعضهم يتأول هذا ويقول: هو شيخ في الإسلام!! لكن هذا لا يتبادر إلى الأذهان وخصوصاً أذهان العوام الذين نحتج بأذهانهم عندما نريد إثبات بعض الصفات!!.

على أية حال: أنا أعلم أن اللقب قيل في ابن تيمية وغيره وكنت أرى جوازها في الماضي في ابن تيمية وغيره فأصبحت أرى من الأفضل تجنبها في الجميع للابتعاد عن الغلو وهذا الغلو موجود بدلالة أنه أصبح عوام طلبة العلم إذا خطأت ابن تيمية في مسألة أتاك يقول: أنت تخطئ شيخ الإسلام؟! فهي تسمية إلى البدعة أقرب منها إلى السنة، وقد كان الصحابة أنفسهم يسمون بعضهم بالأسماء المجردة بعيداً عن الألقاب خصوصاً تلك الألقاب التي نشم فيها رائحة الغلو المنهي عنه شرعاً.

وقد بالغ المؤلفون من السنة في مدح علمائهم وبالغ غيرهم أيضاً في مدح علمائهم، ولعلنا لا نبعد عن تلاميذ ابن تيمية وأصحابه فقد ألف فيه الحنابلة عدة رسائل ومؤلفات في مدحه والثناء عليه ثناءً فيه غلو ومن أمثلة ذلك:

ما ذكره أحمد بن إبراهيم الواسطي (٧١١هـ) في كتابه التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، وللأسف أن الكتاب مطبوع عند سلفية الأردن وعندنا بلا نقد أو تعليق على مواطن الغلو الآتية:

قال الواسطي: فهذه رسالة... إلى الأخوان في الله السادة العلماء والأئمة الأتقياء ... ـــ يقصد مجموعة من تلاميذ ابن تيمية ـــ ثم قال: وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الهمام، محيي السنة وقامع البدعة، ناصر الحديث، مفتي الفرق الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق، الجامع بين الباطن والظاهر، فهو

يقضي بالحق ظاهراً وقلبه في العلا قاطن أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية .. أعاد الله علينا بركته..

ثم يواصل الرسالة قائلاً: أصبحتم إخواني تحت سنجق (راية) رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إن شاء الله مع شيخكم وإمامكم وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح... حتى كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل حقيقة دينه الذي أنزله الله من السماء... هذا وأنتم إذا عرفتموه من حيثية الأمر الشرعي الظاهر فهنا قوم عرفوه من حيثية الأمر الباطن... ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى الغيب ومن الغيب إلى الشهادة ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في كتاب!!. فشيخكم عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزل الأمر بين طبقات السماء والأرض!!... فالناس يحسون بما يجري في عالم الشهادة وهؤلاء بصائرهم شاخصة إلى الغيب ينظرون ما تجري الأقدار يشعرون بها أحيانا عند تنزلها!!.... فوالله ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً وصلاحاً في حق نفسه... ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل...)اهـ المراد.

ثم دعاهم إلى الصلوات الخمس والتهجد وأن يفتحوا ما بينهم وبين ربهم فإنهم إن فعلوا هذا كله (رجاء أن ينفتح لهم معرفة حقيقة ابن تيمية)!![١٨٤]

ثم مع هذا الغلو ذكر أنه (لا يدعى فيه العصمة!!) وأنه يوصي أن يكون الإنسان (عدلاً في المدح عدلاً في الذم!! لا يحمله الهوى على الإفراط!!).

---

(١٨٤) سبحان الله كأن معرفته مهمة كمعرفة الله عز وجل ثم قال: (عرفتم انحراف الأمة عن الصراط المستقيم وقيام الرجل المعيَّن ـــ يقصد ابن تيمية ـــ الجامع للظاهر والباطن في وجوه المنحرفين ينصر الله ودينه...)!!.

ثم اتهم مخالفي ابن تيمية من علماء عصره بأنهم مصابون إما في عقولهم أو في أفهامهم أو في صدقهم أو في أعمارهم!! ثم ختم الرسالة بالاستغفار من (الخطأ والزلل)!!

هذا نموذج واحد ما تدري من أين تأتي له!! والذي يهمنا هنا أنه لم ينكر هذا الغلو الذين طبعوا هذا الكتاب سواءً من الأخوة سلفية الأردن أو سلفيتنا هنا مع أن أكثر بضاعتنا إنما هي في ذم غلو الصوفية والشيعة في شيوخهم وعلمائهم!!

ردود الأفعال

- لما قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة والسلفية فجسموا.. كما رأيتم في الفقرة الخاصة بالإسرائيليات والتجسيم.
- ولما مدح المعتزلة العقل قام الحنابلة وذموا العقل.
- ولما توسع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث وآثار في ذم الرأي والقياس!!.
- وكان أحمد بن حنبل يقولون: القرآن كلام الله لا يزيد على ذلك فلما قال المعتزلة (بخلق القرآن) قال أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق(١٨٥)، وقال الحنابلة: (إذا قلنا: القرآن كلام الله ثم لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق لم يكن بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف)!!(١٨٦).
- أقول: وكأن الخلاف مطلب وفضيلة نبحث عنها!!
- ولما تحالف المأمون مع المعتزلة وكان متشيعاً محباً لعلي بن أبي طالب وأهل البيت قام الحنابلة خاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته والتعصب لبني أمية حتى وصل بهم الأمر ـــ كما يقرر ابن الجوزي ـــ بالتعصب ليزيد بن معاوية مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور.

---

(١٨٥) راجع السنة للخلال (١٣٦/٥،١٣٤).

(١٨٦) المصدر السابق.

عدم إدراك معنى الكلام!!

من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي (السلفي الحنبلي) أننا لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدث بها، فتجد ألفاظاً ضخمة فإذا سألت قائلها عن معانيها إذا به يبهت، وأذكر ذات مرة أن بعض الأخوة ـــ جزاه الله خيراً ـــ نصحني قائلاً إن ما أثيره من مقالات في التاريخ قد يخالف (عقيدة أهل السنة والسلف الصالح في الإمساك عما شجر بين الصحابة) ولما ناقشته في هذه الجملة خرجت بنتيجة مفادها أنه لا يعلم معنى عقيدة ولا معنى أهل السنة ولا معنى السلف ولا معنى الصلاح ولا معنى الإمساك ولا معنى الصحابة...)!! وهكذا يفعل أكثرنا إذ تجد أحدهم قد يحتج عليك بصفحات قد لا يعرف المعاني الصحيحة للألفاظ التي يتحدث بها.

وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر فنطلقها بلا تحديد مثل (السلف الصالح ـــ أهل السنة ـــ أهل الأثر ـــ أهل الحديث ـــ الطائفة المنصورة ـــ البدعة ـــ الإجماع ـــ الضلالة ـــ الأمة ـــ علماء الأمة ـــ الرافضة ـــ الجهمية ـــ الخوارج ـــ النواصب ـــ الشيعة ـــ الكتاب ـــ السنة... الخ)

وكذلك قوله بعضهم: (عليك بما كان عليه الصحابة)!! نصيحة مطاطة!! فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقهية وسياسية فأيهم نتبع!! فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم فهذه مصيبة وإن كان يريد إجماعهم فلم يجمعوا إلا على شيء معروف فيه نص شرعي غالباً لكن أكثر دعاوانا في إجماعهم أنهم أجمعوا على أن القرآن غير مخلوق أو على تقديم أبي بكر أو علي وغير ذلك إنما هي مجرد دعاوى تدل على جهلنا بمعنى (الإجماع) وجهلنا بالتاريخ نفسه إذ أن أكثر هذا افتراء عليهم فقد كان الأمر بين غائب عنهم لم يبتوا فيه أو مختلف فيه بينهم.

تشريع الكراهية بين المسلمين

أصحاب العقائد يشرعون من عندهم للكراهية بين المسلمين بعبارات وأقوال باطلة ولا مستند لها من الشرع كأقوال البربهاري ونقوله[١٨٧] وتأملوا الأقوال التالية للبربهاري مثلاً، وكيف تشرع الكراهية بين المسلمين:

- من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله!! وأخرج نور الإسلام من قلبه!! (أقول: وهذا يشبه إدعاء العلم بالغيب!!).
- آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع!!.
- إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له!!.
- ومن أعرض عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيماناً!!
- ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر!!
- ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة!!
- من أقر بما في هذا الكتاب ـــ يقصد كتابه المسمى شرح السنة!! ـــ وآمن به واتخذه إماماً ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفاً واحداً فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة!!
- ومن جحد حرفاً مما في هذا الكتاب أو شك أو وقف فهو صاحب هوى... (ولا يدين الله بدين)!!.

وسبق أن نقلنا من كتاب عبد الله بن أحمد قولهم أن: الرجل يؤجر على بغض أبي حنيفة وأصحابه (راجع فقرة التكفير).

---

(١٨٧) السنة للبربهاري ص١٣٨ ـــ ١٣٩ ـــ ١٤٠.

ذم المناظرة والحوار

الحوار والمناظرة كانت سائدة عند المعتزلة وبحوارهم ومجادلتهم جلبوا لجمهورهم كثيراً من الناس، ويبدو أنه لما رأى الحنابلة هذا الأمر قد تفاقم وأنهم لا يستطيعون مناظرة المعتزلة قالوا بتحريم ذلك من باب ردة الفعل فقط! فقط! مع أن الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بطلب البراهين من الكفار **﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾**.

وهذه البراهين التي يطلبها النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من الكفار ليست في أمر هين من الأمور التي يتحدث عنها البربهاري، بل إنه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يطلب البرهان على أن لله شريكاً يستحق العبادة!! فإذا جاز طلب البرهان من المخالف على أن لله شريكاً، فمن باب أولى جواز طلب البراهين على أمور أقل أهمية كالتي تختلف فيها الطوائف الإسلامية من قضايا الإيمانيات أو الأحكام...

والجدل المذموم إنما هو الجدل الذي لا يطلب صاحبه الحقيقة وإنما يريد المغالبة والمكابرة أما إن أعلن الطرف الآخر أنه يريد الحق وجعل البحث العلمي هو السبيل الأمثل لحل المسائل المختلف فيها فقد أنصف وتجب أو تستحب محاورته ومجادلته.

ولم يبعث الله نبياً إلا وجادل قومه وناظرهم وقد ذكر الله قصصهم في القرآن كما حصل بين نبيه إبراهيم عليه السلام والنمروذ بن كنعان وبين نبيه موسى عليه السلام وفرعون وبين النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وقريش وهذا من أوضح الأدلة وأظهرها.

إذن فقد لجأ الحنابلة إلى تعميم تحريم الجدل والمناظرة بغير مستند شرعي ومن أقوالهم في تحريم ذلك والتهويل منه ما يلي:

- قول البربهاري: (والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب

وإن أصاب صاحبه الحق والسنة)!![١٨٨].

- وقوله: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فأحذره فإن المناظرة والمراء الجدال والمغالبة والخصومة والغضب قد نهيت عن هذا جداً!!.
- وقال البربهاري ص٩٤: (اعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا كفر ولا هوى ولا ضلالة ولا شك ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدل...)!! ويقصد بالكلام هنا: أدنى التساؤلات عن قضية ما!!
- ثم قال ص٩٥: (والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) فعليك بالتسليم والرضى بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.

أقول: هذا كله جدال وكتاب البربهاري كله مصنف في الجدال والكلام وإن لم يسمه باسمه!! لكن التناقض من سماتنا وما ذممنا المعتزلة والأشاعرة بعيب في مكان إلا ارتكبناه في مكان آخر، ولا نبالي بهذا التناقض أو لا نعقله ولا نعقل ماذا نفعل.

---

(١٨٨) السنة له ص٧١، وص١٢٧.

التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال

القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي عند المسلمين فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وفي القياس وفي قول الصحابي وفي غير ذلك لكن لم يختلفوا أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس الشرعي في كل أمر من الأمور الدينية، قال تعالى: ﴿**فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ**﴾ ففي الآية تحذير للمسلم بأن من لم يرض بالتحاكم إلى الله والرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فإنه يقدح في إيمانه بالله واليوم الآخر.

وكان المخالفون للحنابلة أكثر تعظيماً للقرآن واستدلالاً به منهم، فلما رأى الحنابلة ذلك وأن القرآن الكريم تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) لجأوا إلى التزهيد من التحاكم إلى القرآن الكريم!! مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو العلماء بل وبَّدعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدموا عليه أقوال الرجال:

- يقول البربهاري[١٨٩]: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه!!
- وقال[١٩٠]: (وأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن).

أقول: السنة عظيمة المترلة لكن ليست أهم من القرآن وهي أحوج إلى القرآن، فالسنة تحاكم إلى القرآن فيعرف ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت إذ أن من منهج المحدثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن الكريم.

- وقال ص٨٦: (التكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله (صلى الله عليه

---

(١٨٩) السنة ص١٢٢.

(١٩٠) السنة ص٨٩.

وعلى آله وسلم)!!

أقول: انظروا كيف جعل رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) آخر هؤلاء!!

- وقال البربهاري أيضاً ص١١٥: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع)!!.

أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم أو لا يريد القرآن ويريد أقوال الرجال هل هذا مبتدع أم لا؟

ثم على منهج البربهاري نفسه يمكن لمعارضه أن يبدعه لأنه يترك الأحاديث الصحيحة ويلجأ للضعيفة والموضوعة وأقوال الرجال ويعارض بها كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الصحيحة!!

التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع التشدد في أمور مختلف فيها

وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلاً عن السنة:

- قال البربهاري[١٩١]: إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء المذهب والطريق فاسقا فاجراً صاحب معاصي ضالاً وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته!! وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تمشي معه في طريق...!!
- وقال أيضاً[١٩٢] لأن تلقى الله زانياً فاسقاً سارقاً خائناً أحب إليّ من تلقاه بقول فلان وفلان!!

أقول: ويقصد بفلان وفلان علماء الحنفية أو المعتزلة أو المختلفين مع الحنابلة، لكن البربهاري يلقانا بقوله وقول الأوزاعي وحماد بن زيد وهم على فضلهم بشر يصح أن يقال فيهم فلان وفلان... وهذا تناقض ولا بد من منهج يحمي من التناقض.

---

(١٩١) المصدر السابق ص١٢٣.

(١٩٢) المصدر السابق ص١٢٥.

التقارب مع اليهود والنصارى والتشدد على المسلمين

من سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة أنهم يتساهلون مع اليهود والنصارى ويفضلون مخالطتهم ومآكلتهم على إخوانهم المسلمين.

نقل البربهاري أثراً ص ١٣٩ تقول: (آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع)!!

ونحن إلى اليوم لا نخشى إلا من المسلمين ولا نحذر إلا منهم ولو جاء مسافر من بريطانيا أو أمريكا لما استنكرنا شيئاً لكن لو قال: جئت من سلطنة عمان أو من دولة إيران لنظرنا إليه شزراً!! لأن عمان إباضية وإيران فيها أغلبية شيعية ولا بد أن نسأل صاحبنا لماذا سافرت إلى هناك؟! ولو علمنا به قبل سفره لحذرناه منهم كثيراً ...بينما لا نحذره من اليهود ولا النصارى بل ولا من الملحدين!! ولنا في هذا تأويلات واعتذارات لا يسعني استعراضها ولا الجواب عليها.

تقرير شرعية الفرح بمصائب المسلمين من الطوائف الأخرى

روى الخلال الحنبلي في كتاب السنة (١٢٩/٥) أن أحمد بن حنبل: هل يأثم الرجل يفرح بما يترل بأصحاب ابن أبي دؤاد (المعتزلي)!

فقال: ومن لا يفرح بهذا؟!

قيل له: إن ابن المبارك قال: الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس.

قال: أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟! هؤلاء أرادوا تبديل الدين!!.

أقول: أنا أستبعد هذا عن أحمد لكن هذا الأثر وأمثاله يدل على فرح الحنابلة بحصول المصائب لمخالفيهم!! وهذا خلاف المروءة فضلاً عن مخالفته لرحمة الإسلام وتعاليمه.

واحد وعشرون: الحكم الجائر على نيات الآخرين:

روى الخلال عن أحمد (١٢١/٥): ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!!.

أقول: وهذا وأشباهه أستبعده عن أحمد أيضاً، وهو مروي بكثرة في كتب الحنابلة، وقد سبقت أحكام جائرة من هذا النوع في فقرات سابقة.

الأمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة!!

الله عز وجل أمر بصلة الرحم ولو كان الأرحام كفاراً وأخص الأرحام هما الوالدان فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين لكن لا يطيعهما الإنسان إذا أمراه بالكفر أما أصحاب العقائد من غلاة الحنابلة فيرون أنه يجب على الابن ألا يكلم أباه إذا كان هذا الوالد يرى أن القرآن مخلوق أو توقف!! (السنة للخلال ١٤٣/٥) وهذا ما لا أعلمه في طائفة من الطوائف لما للوالدين من مكانة كبيرة حث عليها الإسلام.

وقد سمعنا في زماننا هذا بمن يهجر والديه لأدنى مخالفة سواءً في العقائد أو الأحكام!! وهذه نتيجة طبيعية لهذه الكتب يجب ألا نغضب منها!! مادمنا نصحح مضامينها!!

النصب

وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لأن أكبر الفرق الإسلامية التي بيننا وبينها خصومة شديدة هي الشيعة صحيح أن جذور هذه الخصومة كانت من القرن الأول، إذ لجأ بنو أمية إلى الفتك بمحبي أهل البيت وإذلالهم.

فقتلوا حجر بن عدي صبراً في عهد معاوية لأنه أنكر سب علي على المنابر، وقتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي وكان ممن لقي النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهاجر إليه وكذلك كان حجر بن عدي، وقتلوا الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة بالسم وقتلوا أخاه الحسين بالسيف وارتكبوا بمجزرة كربلاء، ثم ثار زيد بن علي (١٢٢هـ) بعد أن أهانه هشام بن عبد الملك فقتل، وثار ابنه يحيى وقتل وكان خروج هؤلاء وقبلهم ابن الأشعث وابن الزبير وأهل الحرة لأجل ما يرونه من الظلم الأموي والاستبداد وعدم الأهلية لتولى الحكم في وجود كبار الصحابة وأخيار التابعين لكنهم لم يقدروا جانب القوة والاستطاعة ففشلت ثوراتهم، ولما جاء العباسيون فعلوا بأهل البيت مثلما فعل بنو أمية فطلبوا الصالحين من آل علي وسجنوهم وقتل منهم في سجون أبي جعفر المنصور وأبنائه الكثير من العباد والصلحاء، فخرج النفس الزكية بالمدينة وأخوه إبراهيم بالبصرة وإدريس بالمغرب والهادي باليمن والناصر الأطروش بالديلم وبقيت الثورات بين العباسيين والعلويين لم تنقطع إلى أن تكونت لهؤلاء دول صغيرة ثم جاء السلاجقة والعثمانيون وهم من السنة وكانت لهم حرب طويلة مع دول الشيعة في إيران كالبويهيين والصفويين ولابد أن تستغل كل دولة من الدول السنية سنيتها سواءً الأموية أو العباسية أو العثمانية وتستغل الدول الشيعية شيعيتها كالبويهيين والصفويين لإقناع الشعوب بشرعية قتال الدول الأخرى ذات الصبغة المذهبية المختلفة، فقام العلماء من جميع الفرق ودونوا المدونات العقدية والردود التي تعمم الأخطاء وتنظر إليها بمنظار مكبر وأصبح هناك تركيز على بعض الجوانب السلبية عند بعض أتباع الطائفة المخالفة وانشغلت كل طائفة بالأخرى وتناست أخطاءها وانحرافاتها الذاتية، وكل طائفة تقنع عوامها بمجموعة من القواعد المتسلسلة التي تحمل إقناعاً للعوام لا

للعلماء الباحثين، فينشأ العوام على ما نشأ عليه آباؤهم من التنابز بالألقاب وتوفير الأرضية الشرعية لكل حرب بين المسلمين إلى أن ضعف المسلمون وأصبحوا كما ترون، كل هذا بسبب كتب العقائد أو على الأقل كان للعقائد دور رئيس في هذا، لاختلاف السياسات واستعانتها بالناس بعد استغلال ديني لإضفاء الشرعية على الممارسة السياسية.

وبما أنه من المعلوم عند عموم المسلمين أن قتال المسلم للمسلم حرام فالسياسات تستعين بالعلماء الذين يسوغون للحكام قتال المسلمين وكان الشيعة يلزمون أهل السنة(١٩٣) بالنصب والانحراف عن علي وأهل البيت ويعممون أخطاء الشاميين من المنتسبين إلى السنة على جميع السنة فرد أهل السنة بأن الشيعة يغلون في أهل البيت وعمموا أخطاء وعقائد غلاة الشيعة على جميع الشيعة ثم تجاوز بعضهم ودافع بالباطل عن بني أمية وكأن المطلوب هو الدفاع عنهم كالدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم!! وأصبح نقد معاوية بن أبي سفيان (وهو من الطلقاء) غير مقبول عند السنة بعد أن كان متقدموهم يذمون ظلم معاوية وانتزاؤه على هذه بالسيف وجعله الخلافة ملكاً عضوضاً واستئثاره ببيت المال وما إلى ذلك من المفاسد التي أحدثها فلما رأى الشيعة دفاع السنة عن معاوية ويزيد لم يكتفِ الشيعة بذم معاوية بل تجاوزوه إلى أبي بكر وعمر وعثمان زعماً منهم بأن هؤلاء هم سبب إنصراف الأمر عن علي، ثم بالغ أهل

---

(١٩٣) غلاة الشيعة يرون أن الشيعي مأجور على سفك دم السني اغتيالاً!! يبرأ الإمام علي وأهل البيت من هذا الحقد والاستحلال لدم المسلم فقد كان الإمام علي يرى التعايش مع من يكفره ويسبه ويبرأ منه فكيف بالمسلم الذي قد يكون منحرفاً عن الإمام انحرافاً لا يصل لعشر معشار عقائد الخوارج الذين كان يعترف الإمام بإسلامهم ولم يحرمهم من عطائهم ولا حقوقهم ولم يعاملهم معاملة تختلف عن بقية المسلمين من أصحابه، بل لعل الإمام علي قد ضرب أروع الأمثلة في التسامح مع المخالفين في العقائد وسار على نهجه كبار أهل البيت وضرب غلاة الشيعة وغلاة الحنابلة أسوأ الأمثلة في التعامل مع المخالف في العقيدة.

السنة في ردة الفعل وفي زيادة الدفاع عن معاوية وعن يزيد بن معاوية والدولة المروانية كلها، وأخذوا يلمزون علياً والحسين على وجه الخصوص[١٩٤].

والآراء أو العقائد الشامية كان المحدثون يطلقون عليها (النصب) ومعنى النصب مناصبة أهل البيت العداء من تنقصهم ومدح خصومهم، ومن دلائل النصب في كتبنا العقائدية:

١. روى عبد الله بن أحمد أثراً موضوعاً عن علي نصه: (لا تكرهوا إمارة معاوية)!![١٩٥].

٢. وروى أيضاً[١٩٦] أن أبا موسى كتب لعلي: (بلغني أنك تقنت في صلاة الفجر وتدعو عليَّ ويؤمن خلفك الجاهلون وقد قال الله عز وجل: (إني أعظك أن تكون من الجاهلين)!! والأثر ضعيف.

٣. وروى بإسناده عن أبي وائل أن (علياً أحب إليه من عثمان حتى أحدث)؟! اهـ.

أقول: أحدث ماذا؟! فهذا تلميح بأن علياً ابتدع أموراً؟! وعلى هذا فليس من أهل السنة والجماعة؟! وهذا المعنى يدندن حوله بعض الحنابلة دون تصريح!! ومن هؤلاء

---

(١٩٤) وبقي الحنابلة في العراق على هذا الرأي في صراع مع المذاهب الأخرى حتى أنكر عليهم ذلك ــ كما أسلفنا ــ أحدهم وهو ابن الجوزي وذكر أنهم زينوا مذهبهم بالتعصب ليزيد بن معاوية فضاعت السنة الحقيقية وأصبح هناك شيعة ونواصب متسمين بالسنة أما السنة الحقة فقد أصبحت نادرة إذ أصبح أصحابها متهمين من الطرفين المتطرفين وأصبحت ردود الأفعال هي الحق المطلق عند هؤلاء وهؤلاء وأصبح كل من يدافع عن الإمام علي أو أهل بيته يعد شيعياً جلداً عند الحنابلة ومن يدافع عن أبي بكر وعمر وعثمان ويقول بفضلهم يعتبر ناصبياً خبيثاً عند الإمامية!!. (سآتي في كتاب آخر إن شاء الله لنقد عقائد الإمامية بتوسع فهذا الكتاب مخصص في نقد عقائد الحنابلة فلذلك ليعذرني القراء في عدم نقدي لعقائد الفرق الأخرى إلا عرضاً).

(١٩٥) السنة لعبد الله بن أحمد (٢/٥٥٠).

(١٩٦) المصدر السابق (٢/٥٥١).

الحنابلة البربهاري وابن تيمية رحمهما الله كما سيأتي.

٤. وأورد عبد الله بن أحمد أحاديث ضعيفة في ذم الرافضة ونص الحديث عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام)!!.

٥. وروى عن كعب الأحبار[١٩٧] مدائح في مدائن الشام معقل بني أمية!!

٦. التلميح أن علياً إنما يقاتل على الدنيا[١٩٨]!! وهذه التهمة كررها ابن تيمية كثيراً في منهاج السنة!! تلميحاً أو تصريحاً.

٧. روى الروايات في تبرير بغض بعض أصحاب علي لعلي[١٩٩]!!.

٨. ثم جاء البربهاري: فنجده يقول[٢٠٠]: (والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان)!!

وهذا معناه أن علي بن أبي طالب ومن معه من البدريين والمهاجرين والأنصار ليسوا على الجماعة!! بينما عدوا معاوية وفئته الباغية من أعاريب لخم وجذام هم الجماعة!! بعد صلح الحسن.

٩. وقال البربهاري[٢٠١]: (واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إلى قتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل للدنيا)!!.

أقول: لم يستثن علياً ومن معه من البدريين والمهاجرين والأنصار!! وكانت الأغلبية

---

(١٩٧) المصدر السابق (٢/٥٥٠).

(١٩٨) المصدر السابق (٢/٥٥١).

(١٩٩) المصدر السابق (٢/٥٦٥).

(٢٠٠) السنة للبربهاري ص١٠٥.

(٢٠١) المصدر السابق ص١٠٦.

الساحقة من هؤلاء مع علي وهم الجماعة يومئذٍ وهم الفئة العادلة لا الباغية كما لم يستثن البربهاري المعتزلين من الصحابة أيضاً.

١٠. ثم قال أيضاً[٢٠٢]: (والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير...)

انظر كيف قدم معاوية على هؤلاء الثلاثة!! مع أن قضيتهم غير قضيته ومع أنهم تابوا واعترفوا بخطئهم مع كونهم من السابقين إلى الإسلام بينما معاوية ماذا أدخله بين هؤلاء؟! ثم لماذا الكف مع وجود مثل حديث عمار المتواتر؟! كيف نكف عن أمر لم يكف عنه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)؟!

ثم نجد البربهاري يوصي بالآثار وينسى مثل حديث عمار ونحوه وعندما أحس بأن الناس سيتهمونه بالنصب لما أورده من هذا التعصب ضد الإمام علي جاء بقاعدة تسكت هؤلاء فماذا قال؟! قال[٢٠٣]:

(واعلم إذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي)!! وعلى هذا يكون قد قطع الطريق على من تسول له نفسه أن يتهمه بالنصب!!. وليته أخبرنا عن الذي نسمعه يقول عن الرجل من أهل السنة: فلان رافضي!! هل يكون القائل ناصبياً؟!!

١١. وقال[٢٠٤]: (من وقف في عثمان وعلي ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي قد رفض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!!).

أقول: وعلى هذا فهو يتهم عمار بن ياسر وأبا ذر والمقداد وغيرهم من الصحابة بأنهم روافض لأنهم كانوا يرون تفضيل علي على أبي بكر وعمر فضلاً عن عثمان كما أن كثيراً من الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر ولم ينكر بعضهم على بعض فالمسألة هينة والنصوص فيها متكافئة.

---

(٢٠٢) المصدر السابق ص١١١.

(٢٠٣) المصدر السابق ص١١٨.

(٢٠٤) المصدر السابق ص١٣٤.

١٢. ونجد الخلال الحنبلي صاحب كتاب السنة[٢٠٥] يروي الموضوعات والمناكير في فضل معاوية فروى عن أحدهم قوله: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، قال: لا والله بل في عدله!!)

أقول: وهذه رواية مكذوبة فالأعمش من شيعة الكوفة الذين كانوا يذمون معاوية ـــ بل بعضهم يكفره ـــ فالأعمش لن يقول مثل هذا الكلام و لم يدرك معاوية فقد ولد عام ٦١هـ بعد موت معاوية!! بسنة فكيف أدركه؟!

وقد سرد الخلال كثيراً من الآثار في فضل معاوية، كقولهم:

إنه ـــ أي معاوية ـــ يشبه المهدي!!

وأنه أفضل من عمر بن عبد العزيز!!

وأنه خال المؤمنين!!

وكاتب الوحي!!

بل أنه أفضل من ستمائة من أمثال عمر بن عبد العزيز!!

وأنه كان أسود من أبي بكر وعمر يعني بالسخاء وفسره ناس بأن المراد السيادة التي تعني الأهلية والأولوية بالخلافة!!

وأنه أحلم الناس وأحلم من أبي بكر وعمر!!

وأنه أعطى ثلاث سفرجلات ليلقى بهن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) في الجنة!!

وأنه يزاحم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) على باب الجنة...!! الخ.

وكان محمد بن عبد الواحد الحنبلي المعروف بغلام ثعلب لا يبدأ درسه إلا بعد قراءة جزء فيه الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية!! فكان يلزم كل طالب من طلابه بقراءة

---

(٢٠٥) السنة للخلال (ص٤٣٧).

ذلك الجزء أولاً!![٢٠٦]

ويتواصل الغلو عند ابن بطة وابن حامد فيما نقله عنه ابن تيمية في منهاج السنة وغيرهم من الحنابلة ثم نجد هذا الغلو في مدح بني أمية وأشياعهم يتم متناسقاً مع الغض من علي بن أبي طالب وأنصاره عند علماء أهل الشام قاطبة لأنهم كانوا في موطن بني أمية، وقد تربى الناس في الشام على بغض علي ولعنه فظهر منهم أكثر من خمسين محدثاً ناصبياً في القرون الثلاثة الأولى كان أشهرهم حريز بن عثمان الرحبي من رواة البخاري وكان يسب علياً في اليوم (١٤٠) مرة فقط!!.

ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ــ وأشدهم ابن تيمية ــ على التوجس من فضائل علي وأهل بيته وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم...!!

وعلماء الشام مع فضلهم بشر لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي كانت أقوى من محاولات الإنصاف خاصة مع استئناس هؤلاء بالتراث الحنبلي الذي خلفه لهم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد والخلال وأبو بكر بن أبي داود!! ومع تذكر الصراع التاريخي الطويل مع الشيعة فهذا كله كان له أبلغ الأثر في نظرتهم للإمام علي وأهل بيته فلذلك حوكم ابن تيمية في عصره على (بغض علي) واتهمه مخالفوه من علماء عصره بالنفاق، وأخطئوا في ذلك، واتهموه بالنصب وأصابوا في كثير من ذلك لقوله: إن علياً قاتل للرياسة لا للديانة وزعمه أن إسلام علي مشكوك فيه لصغر سنه وأن تواتر إسلام معاوية ويزيد بن معاوية أعظم من تواتر إسلام علي!! وأنه كان مخذولاً!! وغير ذلك من الشناعات التي بقي منها ما بقي في كتابه منهاج السنة وإن لم تكن هذه الأقوال نصباً فليس في الدنيا نصب!! عفا الله عنه وسامحه.

وقد كان يعتذر بمبالغة شديدة لأهل الشام ويحمل فيه على أهل العراق باختصار

---

(٢٠٦) طبقات الحنابلة (٢/٦٨).

حججهم هنا وتطويل حجج خصومهم هناك مع الاسترواح ببسط شبه الشاميين والاعتذار عنهم إضافة لإدعاء الإجماع على أمور خاطئة والتظاهر بالإنصاف، يقول ابن حجر العسقلاني: (طالعت كتاب ابن تيمية في الرد على الرافضي فوجدته شديد التحامل في رد أحاديث جياد...) وهي تلك الأحاديث التي في فضل علي!! فقد كان متحاملاً عليها كثيراً وقد بين ذلك الألباني أفضل بيان في السلسلة الصحيحة[٢٠٧] وذكر ابن حجر في لسان الميزان أنه : (كم من موطن بالغ ابن تيمية فيه في الرد على الرافضي أدته إلى تنقص علي رضي الله عنه!!) فلذلك نشأنا هنا في الخليج عامة وفي المملكة خاصة على أن الشيعة فيهم معظم صفات اليهود والنصارى وأنهم أسوأ من اليهود والنصارى بخصلتين!! حتى طبعت في ذلك الكتب ونوقشت الرسائل العلمية!! مع أن كل هذا أخذناه من ابن تيمية فقد ذكره ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة معتمداً على رواية مكذوبة من رواية أحد الكذابين واسمه عبد الرحمن بن مالك بن مغول رواها عن والده عن الشعبي وهما بريئان من تلك الرواية[٢٠٨].

فبالله كيف نستطيع الإنصاف وهذا التاريخ كله يجثم فوق صدور الحقائق.

فالسمة الغالبة على الشيعة وصف السنة بالنصب كما أن السمة الغالبة على النواصب وصف السنة بالتشيع، وهكذا خلافنا مع الإباضية والأشاعرة والصوفية وغيرهم، نتبادل الاتهامات دون حوار وبحث ودون رجوع إلى الحق الأول المتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة المتفق عليها.

---

(٢٠٧) انظر كلامه على حديث الموالاة (من كنت مولاه فعلي مولاه).

(٢٠٨) بل رأيت رسالة تدور على هذه الرواية عنوانها (بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود)!! وبعد هذا نزعم أننا لا نقول إلا الحق ولا يدفعنا شنآن قوم على ظلمهم!!.

الاستدراك على الشرع (أو بدعة اشتراط فهم السلف)

ترى أصحاب العقائد وأخص هنا أصحابنا السلفية يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ليقطعوا به كل آمال الاتفاق.

فالله عز وجل أرشدنا عند اختلافنا مع المسلمين أن نرجع للكتاب والسنة لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾.

فلما رأى أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة أن العودة للكتاب والسنة سيلغي أكثر الشتائم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب العقائد لجاؤا إلى الزيادة على ما ذكره الله عز وجل بقولهم: (إن الكتاب والسنة لا تكفي فلا خير في كتاب بلا سنة ولا خير في سنة بلا فهم السلف الصالح)!! وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسنة بهذا الشرط البدعي الذي اشترطوه وانتقصوا به من كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

أقول: ولا أدري هنا ماذا يقصدون بـــ (فهم السلف) إن كانوا يقصدون الصحابة فقد اختلف الصحابة في فهم كثير من العقائد والأحكام فبأي فهم نلتزم؟! وإن كانوا يقصدون اتباع ما فهمه الصحابة كلهم فهذا لا يخالف فيه أحد لكن حصول هذا الإجماع في الفهم صعب بل مستحيل إلا في أمر دليله واضح.

وإن قصدوا اتباع فهم آحاد السلف فيما لم يختلفوا فيه، قيل لهم اختلافهم في الفهم دليل على أن فهمهم يخطئ ويصيب؟! فإذا كان كذلك فمن يضمن لنا أن فهم الآحاد منهم ليس من القسم الذي أساءوا فهمه؟!.

وقد فهم عدي بن حاتم من الآية الكريمة: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ فهماً خاطئاً رده عليه رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

وفهمت زوجات النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من قوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (أولكن لحوقاً بي أطولكن يداً) على الحقيقة بينما هذا كان مجازاً فهو كناية

عن الإنفاق والصدقة ففهمت ذلك زينب بنت جحش فقط أما بقية أزواج النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فلم يفهمن هذا الفهم.

وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة ــ فضلاً عن غيرهم ــ في فهم بعض النصوص القرآنية والحديثية.

ثم إن هذا (الفهم) لم يقل به أحد من الصحابة فلم يقل أحد منهم للتابعين: إذا فهمتم من آية كريمة فهماً فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم منها؟!

فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار الذين لم يشترطوها واكتفوا بما ذكره الله عز وجل من (التحاكم للقرآن والسنة) أما زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة.

أما آلية الفهم فلا تتم بتقليد صحابي ولا تابعي وإنما بالنظر في الآيات والأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن الموضوع نفسه والعودة بعد ذلك للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تجلية المعنى وما إلى ذلك.

فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) في هذه السبل للترجيح فقط لكن لا يجوز الاقتصار عليه، كيف والقرآن الكريم يأمرنا بالتدبر والتفكر؟!

ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أول من يخالف السلف إذا فهموا شيئاً خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان.

راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فتش في سير الصحابة والتابعين وانظر من منهم فضل الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟!

ومن منهم جعل المسلم شراً من اليهودي والنصراني؟!

ومن منهم كفر المسلمين؟!

ومن منهم تسمى بغير الإسلام؟!

ومن منهم زهَّد في كبائر الذنوب؟!

ومن منهم غلا في علمائهم وكبارهم؟!

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟!

ومن منهم شبه الله بخلقه؟!

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟!

ومن ومن ...الخ.

فنحن لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع فهم السلف الصالح!! وكل ما عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بل ولا السلف الصالح (وهم عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط).

فالقرآن أولاً والسنة الصحيحة ثانياً، هما المقياسان الرئيسان وتأتي بعد ذلك مقاييس أخرى من أقوال جمهرة المهاجرين والأنصار أو قول جمهور الصحابة واختيارات علمائهم الكبار، أما الاجماع فلن يمكن إلا حصوله ومعه نص شرعي فيما يظهر، فهذه المقاييس نقيس بها كل الرجال كأحمد بن حنبل وأبا حنيفة والشافعي ومالك والبربهاري وغيرهم، كل هؤلاء الرجال يجب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صحَّ من السنة، كل هؤلاء تحت القرآن والسنة لا فوقها، وهذا هو طريق وفهم السلف من الصحابة الكبار فلم يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صح من السنة فمن لم يكن على هذا المنهج فليس على منهج الصحابة ولا (السلف الصالح) ولا يجوز أن يدعي كذباً وزوراً الانتساب لمنهج المهاجرين والأنصار ولا يجوز له أن يتشدق بمنهج لا يعرفه ولا يضبط معاييره وملامحه... فالكلام سهل وبسبب الكلام اختلفت فرق الأمة وتفاخرت بالألقاب والمناهج!! ورحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه!! .

وهذا التخبط عندنا ــ كما أسلفت ــ له علاقة بالألفاظ التي نرددها ولا نعرف معناها فــ (الفهم) لا نفهمه ولا نعرف معناه ولا معاييره ولا آليات تحصيله، وكذلك السلف الصالح نذهب إلى البربهاري وعبد الله بن أحمد وابن تيمية وننسى الصحابة من المهاجرين والأنصار فالبربهاري وابن بطة عندنا من السلف بينما الصحابة ليسوا من السلف ولو كانوا عندنا من السلف الصالح لما خالفناهم في فهم الإسلام وفي الأمور التي

سبق شرحها.

ما المنهج

إذا كانت كل هذه الأخطاء والخرافات في كتبنا العقدية فما الحل إذن؟!

الحل سهل على من أراد الله له اليسر ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:

العودة لاسم الإسلام نفسه وترك التنابز بالألقاب فلا نصم الآخرين بلقب ولا نرضى لنا إلا بلقب واسم الإسلام. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. وقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّه وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ﴾.

ولنترك الانتسابات التي تفرقنا بها شيعاً فلا شرعية لكلمة شيعة ولا سنة ولا جهمية ولا سلفية ولا معتزلة كشرعية كلمة الإسلام وكل من رغب عن التسمية بالإسلام فلن يجد تسمية أفضل منها، فهي تسمية مأمور بها في كتاب الله وهي تسمية ارتضاها الله لنا، ولم يأت نص باستحباب تسمية أخرى، ومن زعم ذلك فعليه الدليل ولا دليل إلا من باب التوهم فقط.

قد يقول البعض: إن تسميتنا أهل السنة قد جاءت بها نصوص كأمر النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) باتباع السنة في قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين).

أقول: الله عز وجل أيضاً قد أمر بالعدل أيضاً فلماذا ننكر على المعتزلة تسميتهم أنفسهم أهل العدل أو العدلية!!.

وأمر الله بالاستقامة فلماذا ننكر على الإباضية تسمية أنفسهم (أهل الاستقامة).

وأمر النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بمحبة أهل البيت فلماذا ننكر على الشيعة

تسمية أنفسهم شيعة أهل البيت مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ﴾.

واستدل المعتزلة على شرعية اسمهم بقوله تعالى على لسان إبراهيم: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

وهكذا فأسماء الفرق أقوى دلالة على الشرعية من اسمنا علماً بأن الحديث السابق وحديث افتراق الأمة محل تنازع في التضعيف والتصحيح داخل أهل السنة.

فإذا قال البعض: لكن التسمية بالإسلام سيخلطنا مع المبتدعة؟!

أقول: لسنا أفضل من النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأصحابه من المهاجرين والأنصار فقد كان اسم الإسلام يجمعهم مع المنافقين والأعراب والطلقاء والمرجفين.. فقد كان النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يقول: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) ويقصد بأصحابه هنا: المنافقين، فلما أصر عليه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال له النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (أليس يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، قال بلى، قال: فإني نهيت عن هؤلاء) وقوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لأسامة بن زيد عندما قتل أحدهم بعد نطقه بالشهادة (وماذا تفعل بـــ (لا إله إلا الله يوم القيامة) ونحن اليوم كذلك ماذا نفعل بـــ (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، بل وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة وأركانه العظمى وتحريم محرماته الظاهرة...الخ).

فالمنافقون في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أبعد عن جوهر الإسلام ومع ذلك يشاركون النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) والصحابة في الميراث والمسكن والمأكل والمشرب والأعمال وكل شيء، أما أمر نياتهم فإلى الله، وقول النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) في غاية الأهمية لأننا نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى ألا يتحدث العالم بأننا نقتل بعضنا أو نسب بعضنا أو يكفر بعضنا بعضاً... الخ.

فإن قال قائل: إذا كان اسم السنة أو السلف اسماً حسناً فما العيب علينا في الانتساب إليه دون تكفير للآخرين وتبديع لهم؟!.

أقول: وما العيب في الالتزام باسم ارتضاه الله لنا؟! ولماذا الإعراض عنه؟!

فإن قال البعض قد تسمى المسلمون في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بأسماء غير المسلمين ومن ذلك المهاجرون والأنصار و لم ينكر عليهم النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)؟!.

أقول: أولاً: تقسيم الناس في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) إلى مهاجرين وأنصار لم يكن تقسيماً دينياً ولا مذهبياً وإنما كان وصفاً لحال هؤلاء وهؤلاء فهو أقرب إلى التقسيم الاجتماعي الهادف لأهداف اجتماعية فقد كانت عبادهم واحدة و لم يكن بينهم اختلاف مذهبي ولا فيهم من يرى أن الطائفة الأخرى ضالة أو كافرة كما هو الحال عند علماء الطوائف الإسلامية المدون في كتب العقائد .

ثم مع هذا كله فالنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) كان ينهاهم عن التفاخر بهذين الاسمين رغم شرعية الاسمين ووجودهما في القرآن الكريم، ورغم نص القرآن عليهما فإنه عندما اختلف مهاجري مع أنصاري وقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة)[(٢٠٩)] .

فإذا كان التنابز بالهجرة والنصرة جاهلية مع وجود هذين الاسمين في القرآن الكريم فكيف إذا تنابزنا بالألقاب المستحدثة التي لم تكن موجودة ولا منصوص عليها كالشيعة والسنة والمعتزلة والجهمية والسلفية والصوفية وغير ذلك؟!.

فإن قال قائل: كيف أستطيع أن أعرف الحق إذا لم ألتزم مذهب طائفة أتعلم منها الدين؟

أقول: عد إلى كتاب الله ستجد الأمور الإيمانية الكلية وستجد المحرمات المتفق عليها والواجبات المتفق عليها وستجد ما يرفد ذلك من إجماع المسلمين على هذه الأمور من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالعدل والصدق والأمانة ونهي عن الجرائم المعروفة فدين

---

(٢٠٩) سبق تخريجه.

الله واضح لا يحتاج لكل هذه الكتب في العقائد التي رأيت فسادها وإفسادها وتشكيكها وانحرافها عن أبسط المبادئ الدينية.

فالعودة للاعتصام بحبل الله ومعرفة الأصول العامة التي يلتقي عليها المسلمون خير من التمادي في الشبهات والشتائم التي لا تسمن ولا تزيد المرء إلا شكاً.

نسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين وأن يغفر الله لسلفنا وما خلفوه لنا من مظالم وأخطاء ويؤجرهم على ما خلفوه لنا من صواب وخير.

الخاتمة وأبرز النتائج

من خلال هذه الجولة القرائية لكتب العقائد، والحنبلية منها خاصة يحسن كتابة أبرز النتائج والملحوظات التي خرج بها الباحث. ومن أهمها:

١. ليس لمصطلح (العقيدة) بهذا المعنى الشائع أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا كان هذا المصطلح مستخدما في أقوال الصحابة ولا التابعين ولا كبار أئمة السلف في القرون الثلاثة الأولى وهي القرون الموصوفة بالخيرية عند أهل السنة والجماعة .

٢. لفظ (الإيمان) هو اللفظ الشرعي المهجور الذي استخدم مكانه مصطلح (العقيدة) المبتدع والواجب العودة للألفاظ الشرعية ومعانيها، والعودة لهذا المصطلح مع هجران المصطلح السابق أصبح ضرورة لإساءتنا استخدام المصطلح الأول وإدخالنا فيه كل باطل لكن شجاعتنا في العودة للمصطلح الشرعي تحتاج لسنوات طويلة!!.

٣. العودة للتسمي باسم الإسلام فلا مذهب إلا الإسلام ولا عقيدة غير الإسلام ولا دين إلا الإسلام فمن نطق بالشهادتين موقناً بهما فهو مسلم في الأصل ولا يخرج إلا بارتكاب مكفر وبعد انتفاء الموانع...

٤. بدعية التمذهب العقدي لفرقة من الفرق الإسلامية فلا يجوز الانتماء المطلق الذي يوالى ويعادى عليه إلا للإسلام نفسه. ولا يجوز للمسلم أن يرى أن مذهبه العقدي يصلح بديلاً للإسلام فلا سنة ولا شيعة ولا معتزلة ولا سلفية ولا أشعرية ولا إباضية ولا صوفية... وإنما هو الإسلام فقط.

٥. ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام بما فيه من مجمل الإيمانيات (التي يسمونها العقائد) ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات الظاهرة والأخلاق الواجبة وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه. ثم العودة لمتواتر السنة ثم الصحيح المشهور وترك التنازع في المختلف فيه من السنة سواءً من حيث الثبوت أو دلالة النص وفتح حرية الاجتهاد في

ذلك ما دام أن الشروط السابقة قد تحققت.

٦. لم تكن الإيمانيات التي يسمونها (العقائد) مفصولة عن الأحكام والأخلاق بل كانت الدعوة لكل هذا دعوة واحدة وهي الدعوة للإسلام في شمولها وتكاملها دون المبالغة في جانب أو إهمال جانب، أما غلاة العقائديين فقد بالغوا في (الخصومات العقدية) مثل مبالغة غلاة الحنابلة في الاثبات والتكفير والتبديع، ومبالغة الصوفية في (المحبة)، ومبالغة جماعة التبليغ (في الفضائل)، ومبالغة الأخوان المسلمون وحزب التحرير في (الخلافة والحكم). فكل حزب يعتصم ويوصي بالاعتصام بما يراه متميزا به عن الآخرين؛ وكأن الاتفاق مع الآخرين جريمة والمحافظة على الظلم فضيلة!! وهذا من أبلغ تسويل الشيطان وتزيينه للصالحين من ضعفاء العقول، أما المؤمن الصحيح العقل فهو يعلم أن الاعتصام خير من التفرق .

٧. من المؤسف أن غلاة العقائديين يجعلون مسألة من المسائل المستحدثة أهم من أركان الإسلام كما يفعلون مع مسألة (خلق القرآن) التي كفروا بها جميع المسلمين إلا من تابعهم وامتحنوا بها الخلق وفرقوا بها بين الأمة وأقصد بالعقائديين هنا الحنابلة والمعتزلة على حد سواء وقد كان الحنابلة يعترفون أيام امتحان المعتزلة لهم بأن هذه المسألة لم يبحثها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبحثها الخلفاء الراشدون وكانوا يطالبون بأن يسعنا ما وسعهم!! فلما كانت لهم الدولة نسوا ماكانوا يذكرون به وعادوا لما كانوا ينـــهون عنه قبل ذلك وسول لهم الشيطان كما سول للمعتزلة فأشغلوا الأمة في خلافات ونزاعات لم تخرج منها إلى يومنا هذا .

٨. معظم ما سطرته كتب العقائد مما ليس في القرآن وصحيح السنة مستحدث ما أنزل الله به من سلطان ولا بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فلا يجوز امتحان الناس به ولا إعلانه على أنه دين الإسلام وإنما يجب أن يبقى في مستوى البحث العلمي فقط ولايجوز الإنكار على من أداه اجتهاده للقول بهذا القول أو ذاك غير الأمور المعلومة من الدين بالضرورة من واجبات ومنهيات معروفة في دين الإسلام ومعروفة عند المسلمين مما سبق بيانه وتكراره.

٩. لا يظنن مغفل أن المبالغة في صغائر المعتقدات المرتكزة على نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة كان نتيجة لأهمية تلك العقائد المتنازع فيها وإنما كانت المبالغة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج الصراعات السياسية بالدرجة الأولى ثم الصراعات المذهبية أو حب العلو في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء، وبعض هذا نتيجة غفلة الصالحين مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصالحون في خصومات ثانوية لا أهمية لها .

١٠. تحولت العقائد إلى عمل فكري محض ليس له أثر على السلوك وهذا التحول كان له أبلغ الأثر في تنازع المسلمين وتفرقهم عندما اشتغلوا بالأقوال عن الأفعال وتلك الأقوال جرتهم إلى التنازع والتدابر والتخاصم.

١١. إذا كان المسلمون في الماضي معذورين إلى حد ما في التنازع لقوة الخلافة وضعف الكفار وظنهم أن تنازعهم لن يكون له الخطر المستقبلي على الإسلام وأهله فليس لهم اليوم مبرر لهذا التنازع مع ضعف المسلمين السياسي والإقتصادي والعسكري وعلى هذا فالاعتصام بحبل الله والالتقاء على الخطوط العريضة أمر واجب لا يصد عنه إلا مشارك في الجرائم التي تنفذ ضد المسلمين في أقطار الأرض من فلسطين إلى البوسنة إلى الشيشان.

١٢. أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا تعني إلا الانتصار لما شذت به الطائفة عن سائر المسلمين مع التقوقع على هذا وكأنه الإسلام ذاته!! مع الضيق في ذلك والتفصيل المبالغ فيه والولاء والبراء في ذلك! مع إقناع النفس ــ بجهل وتعصب بمساعدة من الشيطان ــ بأن زمننا هذا زمن فتنة وبلاء!! وأننا نحن الغرباء!! الذين أخبر النبي (ص) بأنهم يصلحون إذا فسد الناس!! وأن الله قد أمر بالصبر على الحق! ولكننا في الوقت نفسه ننسى أن الله أمر بالتواصي بالحق ونحن لا نتواصى بل نتآمر ونكيد ونمكر المكر السيئ، و ننسى أن الواجب أن نعرف ــ قبل أن نعلن الاختلاف ــ أن ما نفعله حق أولا ثم بعد ذلك نتواصى بالصبر، أما أن نتواصى بالصبر على انتقاص علي بن أبي طالب وأهل بيته وحب ظلمة بني أمية و تكفير أبي حنيفة وسائر

المسلمين إلا نحن؛ ونتواصى بالصبرعلى الكذب على رسول الله وتبرير هذا الكذب بأنه مندرج تحت أصل!! ونتواصى بالتشبيه الصريح لله جل جلاله له بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطير ... فهذا كله ليس من الحق الذي نؤجر على الصبر عليه!! إنما نؤجر على الصبر على الحق الواضح المبني على قطعي الثبوت والدلالة من أدلة الكتاب والسنة، فالحق الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ليس بهذا الخفاء بحيث لا يهتدي إليه إلا الغلاة!! لهذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية والعملية وفق النصوص الشرعية لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا الخادعة بأننا أحسن الناس إيمانا لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني وإنما هو قول وعمل ومنهج عدل وعلم وصدق وتثبت.

١٣. أسرف غلاة العقائديين في التكفير والتبديع والتضليل مع الاستعداء السياسي والاجتماعي ضد المخالفين لهم في اختياراتهم الدقيقة التي قد تكون خاطئة أيضا؛ وهم مع هذا يسرفون أيضا في الكذب على الخصوم والإفتراء عليهم.

١٤. غلاة العقائديين من أقل الناس فهما لحجج المخالفين نتيجة قيام العقائد عندهم على التقليد والتسليم دون اعتراض على ظلم ولا حديث موضوع ولا إساءة في حق الله، وبالتالي هم من أكره الناس للبحث العلمي لأنه يشكل الخطر الأول على الأخطاء المتوسدة بطون تلك الكتب التي اتخذوها مصاحف يتحاكمون إليها.

١٥. غلاة العقائديين من أجهل الناس في طرق الاستدلال ومع هذا الجهل يأتي التعصب ومهاجمة المخالفين أدنى مخالفة لأنهم أحرص على حماية المذهب والدفاع عنه أكثر من حرصهم على الإسلام نفسه ولذلك تكثر المؤلفات والرسائل في تدعيم أخطاء المذهب ويتركون الدفاع عن الإسلام بل يهاجمون من يدافع عن الإسلام إذا أصبح له سمعة وشهرة لأنهم يعلمون بأن مثل هذا لا يمكن أن يقر أخطاء المذهب! ويخشون من أن يتأثر به الشباب! فلذلك يسارعون في مهاجمة الناجحين من علماء المسلمين لينفروا الناس عنه من البداية، وما مهاجمتهم للقرضاوي، والكبيسي، والزرقاء عنا ببعيد.

١٦. لكل أصحاب عقيدة مغالية سلف يعتصمون بهم أكثر من اعتصامهم بالنصوص الشرعية الصحيحة من كتاب أو سنة؛ ويغالون في أئمتهم ويجعلون حبهم علامة الإسلام والسنة وبغضهم علامة الكفر أو البدعة في أقل الأحوال بينما يذمون أئمة آخرين لمذاهب أخرى متعصبة يرون في أئمتهم الرأي نفسه فيصبح الناس أحزابا بهذه الجهالات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لهم فيها من حجة إلا كما لخصومهم في أئمتهم،ومادام الاعتصام والتمحور هو حول الأشخاص لا حول الإسلام؛ فلينتظر المسلمون اتفاقا قريبا وتعاونا على البر والتقوى وتوحيدا للصفوف!!

١٧. غلاة العقائديين لا يتحاكمون للكتاب والسنة وإنما يتحاكمون لاختيارات منسوبة لبعض العلماء أو ردود أفعال لخصومات سلفهم ويرون من الناحية النظرية أنه يجب رد المتنازع فيه لله ورسوله لكن من حيث التطبيق لا يردون المتنازع فيه إلا لما يختاره علماؤهم وهذا نتيجة من نتائج التقليد التي سبق أن تكلمنا عليها فيما سبق .

١٨. يقوم أصحاب كل عقيدة مغالية ـــ وأغلب العقائد اليوم مغالية ـــ بإضفاء الممادح الكبيرة على سلفهم ذلك المدح الذي يقنعون به العوام أنهم على شيء!! والغريب أن هذا يتم مع نهيهم عن الغلو في الصالحين! وأن الشرك بالله كان بسبب الغلو في الصالحين!!

١٩. مصطلح السلف الصالح أصبح عائما يدور مع المذهبية حيث دارت ولكل فرقة سلفها الصالح!! ويتم احترامهم لشخصيات السلف أكثر من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال. بل أصبحت الخشية من مخالفة بعض رموز السلف أكبر من خشية مخالفة نصوص القرآن الكريم لأن مخالف أحد العلماء من السلف سيجر المخالف للمعارضة والاتهامات في دينه وعرضه بينما مخالفة نصوص القرآن الكريم لا يجد فيه هذا الصخب خاصة إذا كانت هذه المعارضة تخدم المذهب وتنصره على المذاهب الأخرى للسبب نفسه الذي ذكرناه سابقا من تمحور المذاهب حول الأشخاص لا حول النصوص الشرعية .ويقصد غلاة العقائديين بـــ (السلف الصالح) من وجدوا في كلامه ما يؤيد اختياراتهم العقدية، بل بعضهم يستبعد الصحابة ـــ من

المهاجرين و الأنصار ـــ من السلف الصالح، ولايعتبرون سلفية كبار التابعين إلا إذا وجد في كلام أحدهم ما يؤيد سلفهم من القرون اللاحقة فإن وجدوا في كلامه ما يؤيد هذا فإنهم يعتبرونه من السلف في هذه القضية خاصة.

٢٠. يجمع غلاة العقائديين عقائدهم من متناثر أقوال علماء سابقين فيجمعون هذا إلى هذا لتخرج لهم (منظومة عقدية)!! يعادون فيها ويوالون فيها، ولا يتركون لغيرهم أن يجمع كما جمعوا ولا أن يعود للنصوص الشرعية بحجة(زيغ) من اعتمد على نفسه في معرفة النصوص الشرعية!

٢١. السلف الصالح أصبح صلاحه يضبط بالالتزام المذهبي وليس بالنصوص الشرعية فكلما كان الرجل متعصبا ملتزما بحرفيات المذهب فاحش القول عبوسا يهجر إخوانه المسلمين كلما انثالت عليه الممادح و التزكيات والوصف بالصلابة في السنة والإمامة في الدين!! والشدة على المخالفين! وربما أتاه الشيطان مزينا له سوء عمله ليراه حسنا ويقول له : جزيت خيرا عن أمة محمد!! فلولاك لضاعت العقيدة وتغلب أهل الشر!! وانخدع العوام بهؤلاء الذين أضلهم الشيطان على علم!! أنت في الشدة على هؤلاء كعمر بن الخطاب في شدته على المنافقين!! انظر للقبول الذي كتبه الله لك!! يكاد أتباعك يقتلون كل من خالفك!! الله أكبر ... وهكذا يستمر المسكين في تسليط لسانه وما أوتي من قوة إن وجدت في محاربة الصالحين ظنا منه أنهم يريدون إضلال الناس وأن الله بعثه لجهاد هؤلاء! فيكون من ﴿ **الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا**﴾!!

٢٢. معظم الكتب المؤلفة في العقائد عند غلاة العقائديين الباطل فيها أكثر من الحق لاحتوائها على البدع والأحاديث الموضوعة والتكفير، والظلم والجهل ...الخ.

٢٣. يجب أن تقوم الجامعات الإسلامية عندنا في المملكة خاصة بالمبادرة بنقد كتب العقائد قبل أن يفقد الناس ثقتهم فيها وأن يتيحوا لطلابهم حرية نقد كلام البشر من غير الأنبياء صلوات الله عليهم نقداً نزيهاً مدللاً بالأدلة الشرعية.

٢٤. يجب رحمة المسلمين جميعاً، فالإسلام رحمة، والنبي (صلى الله عليه وعلى آله

وسلم) بعثه الله رحمة للعالمين، فحوله بعض الناس ـــ بضيق تصوراتهم ـــ إلى عذاب إذ أصبح كل المسلمين ـــ عند هؤلاء أصحاب الأفق الضيق ـــ مبتدعين ضالين لا تنالهم الشفاعة وأصبحت الجنة ـــ في نظر بعض طلابنا ـــ مقصورة على الحنابلة ومحبيهم!! مثلما يظن غلاة الشيعة أن الجنة مقصورة على من كان على اعتقادهم وكذلك غلاة الخوارج وكل الغلاة من جميع الطوائف.

بعد هذا كله يجب أن يعرف الأخوة الذين يقرءون هذا الكتاب أنني أتحدث معهم بكل بساطة بلا تنطع ولا رياء ولا نفاق، فما أراه حقاً أكتبه وكأنني أتحدث مع إخواني في بيتي وأترحم على الجميع من السابقين والمعاصرين فكل مسلم أرجو لي وله الجنة وأخشى عليه وعلى نفسي من النار سواءً كان هذا المسلم سنياً أو غير سني فالمقاييس عندي ليست في مضائق الاعتقادات إنما المقاييس هي أركان الإيمان الكبرى وأوامر الله عز وجل الظاهرة ونواهيه الظاهرة تلك الأوامر والنواهي التي لا يختلف فيها المسلمون فمن قام بها فقد قام بحظ وافر ونرجو له النجاة والجنة.

صراحتي معكم ـــ أيها الأخوة القراء ـــ ربما كانت نتيجة ردة فعل لوضعنا العلمي المغلف بالاحتياطات المبالغ فيها!! التي أصبحت تحول دون الوصول للفكرة نفسها، فنجد الواحد منا في المجلس أو الدرس أو الكتاب يتحدث حديثاً غير مفهوم، يحوم حول الحمى ـــ حمى التقليد والتعصب ـــ دون نقد واضح ولا موافقة واضحة، وأصبح التوصل إلى رأيه يحتاج لتحليل المفردات والأساليب وكأننا في محكمة استئناف!!

لماذا كل هذا؟! ألسنا مسلمين؟! ألسنا نردد بأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر؟!

إذن لماذا الحساسية من نقد الكتب التي ألفناها أو ألفها خصومنا على حد سواء، لماذا الشدة المبالغ فيها على كتب الآخرين واللين المبالغ فيه عند تناولنا لكتبنا أو كتب علماء مذهبنا؟! ألم نقرر بأن من أنواع الشرك شرك الخوف وشرك المحبة...الخ

إذن لماذا نحب بعض الناس كحبنا لله ونخشى آخرين كخشيتنا الله أو أشد خشية؟!

لماذا نخشى أن يتكلم فينا فلان أو فلان؟! وكأن فلاناً هذا يمتلك أن يدخلك ناراً تلظى

أو يوصلك الفردوس الأعلى؟!

فلان هذا الذي تخشى أن يبدعك ويضللك بشر مثلك ليس بيده شيء؟ هو مسكين فقير إلى الله مثلك وإذا تكلم فيك فليس معناه أنه يحكم على الله فالتكفير والتبديع الحقيقي إنما هو بيد الله ثم بيد رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أما البشر فلا عليك من تقييمهم وتعصبهم إذا علمت أنهم مقلدون في الجملة وهم يحكمون عليك دون قراءة لما تكتب ولا فهم له.

ولو عرف هؤلاء وظيفتهم وحدودها لانشغلوا بأنفسهم وإصلاحها فكراً وعملاً.

نحن لا نقول ولا نستطيع أن نقول أن ما نكتبه سليم من الأخطاء ويستطيع القارئ المبرمج ببرنامج البربهاري أن يلزمك بأمور لا تلزم ويربط بين قول لك هنا وقول لك هناك لتخرج (زنديقاً لا تدين الله بدين)!!

لكن المؤمن لا يهتز لمثل هذا لعلمه بنفسه وبنيته أما الخائف الشاك في نفسه الحريص على الدنيا والمصالح والسمعة وتقبيل الرؤوس فلا يظهر للناس إلا ما يمدحونه به!! ويثنون على (عقيدته) وحسن نصرته للسنة والدعوة إلى الله إلى آخر المصطلحات البراقة التي لا يرددها في هذا المقام إلا جاهل بها أو مخالف لها.

زمننا هذا ـــ أيها الأخوة ـــ لا يحتمل تقوقعنا على مخلفات الخصومات الظالمة مع إهمالنا لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

أدري أن هذا الكلام هنا قد يكون عاماً لكن هذا الكلام العام قد تمّ تفسير بعضه في هذا الكتاب.

وقبل الختام، أقول إن السلفية سلفيتان:

١. سلفية قريبة من منهج السلف الحقيقيين، وهي تعم كل الذين ينطلقون من الكتاب والسنة ولا يأنفون من محاكمة الأقوال والمعتقدات إلى هذين الأصلين.
٢. وسلفية زائفة لا دخل للسلف بها؛ وهذه السلفية الزائفة تقوم على أصلين عظيمين وهما الكذب والظلم. ولهذا القسم نماذج بيننا لها سطوتها ووسائلها

وكذبها الذي تبرره وظلمها الذي تظنه عدلا وهذه السلفية المزيفة قد يغتر بهم العامي البليد ولكنهم من أضر الناس على العلم وطلبة العلم بل وعلى العلم نفسه والعقل نفسه وقد ابتلي بهم الإسلام عبر القرون وكانوا من الأسباب الرئيسة لهوان المسلمين وذلتهم وضعفهم وتمزقهم ولا زالوا إلى اليوم يفتكون في الجسد الإسلامي.

وهناك سلفيات تقترب من هذا الطرف أوذاك بحسب ما تستطيع من البحث والتعقل فكلما ازداد بحثها وعلمها ازداد اقترابها من السلفية المعتدلة سلفية النصوص الشرعية وسلفية الصحابة من المهاجرين والأنصار والعكس صحيح كلما ابتعدت الفرقة السلفية عن العلم والبحث العلمي بمعناه الصحيح لا المدعى كلما اقتربت من السلفية المزيفة القائمة على الأصلين العظيمين اللذين سبق الإشارة إليهما وهما الكذب والظلم . وبهذا نستطيع معرفة السلفي الصادق العادل الصالح ومعرفة السلفي الكاذب الظالم الفاسد. وذا لم نفرق بين هذه السلفيات فإننا بهذا نكون قد جمعنا بين المتناقضات ووأصبحنا محل سخرية العالم.

أخيراً أقول: لا يظنن ظان أنني تعمدت استقصاء أخطاء غلاة الحنابلة في العقائد، فإني لم أذكر إلا نماذج فقط، ولم أذكر معظم ما أعرفه، فضلاً عن البحث عما لا أعرفه في هذا الجانب. ولو حاولت الاستقصاء في هذا الجانب لخرج البحث هذا الاختصار الذي ترون.

وهذا لا يعني خلو المذهب الحنبلي من محاسن ومعتدلين. وقد تجد الرجل غالياً في جانب، معتدلاً في جانب آخر، وإن شئتم راجعوا كتب العقائد وأبوابها وستجدون التعصب والأخطاء العقدية تحت معظم الأبواب. فمثلاً ليس هناك أصح من أن تجد باباً بعنوان الحث على اتباع السنة وترك البدعة. لكن يا ترى ماذا يريد واضع هذا الباب بالسنة والبدعة؟!!

أظن أنه قد سبق شرح ذلك فلا تغتروا بالأبواب التي يضعها العقائديون الغلاة، فهي كالنار البيضاء لطبخ لحم الميتة.

أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.

الحنابلة والسياسة!!

سبق أن كررت حتى مللت أن كلامي ينصب على الغلاة منا نحن الحنابلة ولا أدعي التعميم أقول هذا صادقاً بل لا أعتبر نفسي إلا حنبلياً بحكم النشأة والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال لكن هذا كله لا يمنع نقد الغلو أينما كان.

ونحن الحنابلة فينا منصفون معتدلون دعاة للكتاب والسنة وهؤلاء كثر والحمد لله، لكن الصوت العالي الغالي ابعد صدىً وأقوى أثراً ـــ كما يقول الشيخ جمال الدين القاسمي ـــ فيظن الظان أننا كلنا غلاة وهذا غير صحيح.

لا بد أن نعترف أن فينا غلاة، والاعتراف بداية الحل، فالغلو قد أنكره النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) على بعض أصحابه عندما عزم بعضهم أن يصوم فلا يفطر أو لا يتزوج النساء أو يقوم كل الليل ولسنا أفضل من الصحابة.

بل كل طائفة من طوائف المسلمين فيها معتدلون وفيها مغالون، وعندما ننقد الحنابلة إنما نقصد غلاتهم لا معتدليهم، فنحن نزعم أننا من هؤلاء المعتدلين، وإن لم يستوعب غلاتهم أن ننتمي إليهم وننقدهم، فليتذكروا أن المؤمن الحق ينقد نفسه، والانتساب للنفس أولى وأبلغ من الانتساب للمذهب مع أنه لا يجوز الانتساب المطلق إلا للإسلام أما الإنتساب النسبي فيجوز أن تقول أنا شافعي أو حنبلي مثلما تنتسب لجامعة معينة أو مدرسة معينة فيجب التفريق بين انتساب الجاهل وانتساب العاقل فالجاهل يرى أن مدرسته وقبيلته وأسرته هي الخير المطلق الذي لايشوبه شر والحق الذي لايجوز عليه الخطأ والكمال الذي لا يلحقه النقص!! فهؤلاء الجهلة لا يعقلون النقد الذاتي لا للنفس ولا للمدرسة، ولا المذهب ولا القبيلة.

إذن فأنا أقول هذا الكلام لمن يعقل فقط فأنا أدري أن بعضهم قد تعود التشكيك في كلام الآخرين المختلفين معه، وهذا من الغلو أيضاً؛ لأن الغلاة من شأنهم أنهم لا يصدقون

المختلفين معهم في الرأي ولو صدقوا لزال الاختلاف، لكن لا يهمني هنا إلا أن أعلن هذا لمن يعقل وينصف لأنني علمت أن هناك من يرجع نقدي هذا ويفسره تفسيرا غير صحيح وليس كلامي هذا للمبرمجين الذين يشكون في كل أحد من حولهم فضلاً عن البعيدين عنهم.

أعود فأقول: يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر بزعمه أن نقد غلاة الحنابلة أو غلاة السلفية هو نقد للدولة (المملكة العربية السعودية) وبهذا الربط يستطيع هؤلاء تحقيق أكثر من هدف فيظهرون أنفسهم بمظهر الشفيق الناصح!! وفي الوقت نفسه يحمون الأخطاء الموجودة في تراثنا الحنبلي التي يجني منها مصالح كثيرة كالاحتفاظ بهذا المخزون المعرفي من المعلومات التي تحفظ له المكانة العلمية والاجتماعية ولو كانت قليلة إذ أن قليلا منها خير من عدمها!! والأمر الأخير إشباع غريزة إيذاء الآخرين باستعداء الدولة على كل باحث في هذا بلاد الحرمين يحاول القراءة النقدية لهذا التراث!!.

وغلاة الحنابلة ـــ على مر التاريخ ـــ يظهرون للسلطات بأنهم مع السلطة وبأن من خالفهم فقلبه معقود على الثورة والخروج على ولي الأمر!!. متناسين أن من عقائدهم المدونة أنهم لا يعترفون بإمامة غير القرشي إلى قيام الساعة، ومتناسين ثوراتهم وإزعاجهم للسلطات التي تخالفهم مما هو مدون في التواريخ!! بل لو استعرضنا أحداث الدولة السعودية الثالثة لوجدنا لغلاة الحنابلة أكثر من ثورة!! تمنعنا المروءة والشيم عن الولوغ في هذا المستنقع من الاستعداء والانتهازية وتفصيل تلك الأحداث وأسبابها وأصولها الفكرية داخل المنظومة الحنبلية مع أنني قد لقيت من هؤلاء ما لا يتصوره عاقل من دس وتشويه ونزول المستويات أشقياء الأطفال في المدارس الذين يذهبون للأستاذ أو المدير مستعدينهم ضد أطفال آخرين بالكذب والتشاهد على الزور ..

لكن الحق يقال فالحنابلة في الجملة أصحاب طاعة لولاة الأمر لكنها غالبا ما تتداخل مع ما فيه مصلحة خاصة لهم سواء كانت المصلحة دينية مذهبية أو مادية أو وجاهة أو حب للعلو في الأرض وفي أحسن الأحوال فهي طاعة دون فاعلية إيجابية فإن السلطات إن احتاجتهم في حوار مع آخرين أو بحوث تنفع الأمة أو مناظرة علمية مع مخالفين لا تجد

منهم من يصلح لهذا الأمر أو ذاك هذا في الجملة لأنهم يخشون من الحوار والمناظرات ويجعلون كل هذا من الأمور المنهي عنها ومن الجدل المحرم!!

ثم على التسليم أنهم من حيث الجملة أصحاب طاعة فهذا ليس خاصاً بهم بل كل العقلاء من سائر الطوائف إن استخدموا عقولهم استخداماً صحيحاً فلن يختاروا بديلاً عن الطاعة والتعاون مع أي سلطة في العالم فيما فيه خير للإسلام والمسلمين فضلا عن الطاعة و التعاون مع الحكام المسلمين ــ فضلا عن حكام هذا البلد ــ لكن التعاون الذي يخدم الصالح العام للأمة وليس ما يفعله البعض ــ مخادعا ــ تحت شعار (التعاون على البر والتقوى)!! بينما فعله في الواقع (تعاون على الإثم والعدوان والظلم والكذب باسم هذا الدين)!!

وليأذن لي القارئ الكريم أن أضرب مثلاً بنفسي مع هؤلاء الأخوة، فمن خلال التجربة الشخصية وجدت أن أمضى سلاحين يستخدمونه ضد المخالف لهم في الرأي أن يتهمونه بإحدى تهمتين إما يتهمونه بأنه على غير (عقيدة سليمة) أو أنه ضد الدولة!! وقد يجمعون بينهما!! والواحدة منهما تكفي لأشياء كثيرة!! وهذه كما قلت تشبه خصومات الأطفال واستعداءاتهم. ولا أدري كيف نتفاءل بمستقبل العلم إذا كانت هذه الأمراض موجودة.

على أية حال: لا يهمني أن أطيل في هذا وإنما يهمني أن أنبه الأخوة سواءً المتفقين معي أو المختلفين إلى أهمية الابتعاد عن استغلال الدين في الخصومات والشكاوى الكيدية!! حتى لا يتشوه هذا الدين بأمراضنا وأطماعنا وحبنا للعلو في الأرض والفساد!!.

كما أدعو الأخوة جميعا إلى تحديد مرادهم بالمصطلحات التي يرددونها فلا يجوز أن ندعو لشيء سواءً خلقاً أو منهجاً أو مذهباً إلا ونحن على علم بمدلوله .

وعلى سبيل المثال: يدعو أحدنا للمنهج السلفي وآخر يدعو للدعوة وثالث يدعو للتنظيم ثم تكتشف في الأخير أن هذه تحزبات وعصبيات لا تتفق مع رحمة الإسلام العامة واحتوائه لجميع المسلمين وجمعه لشملهم .

فلو يضبط الواحد من هؤلاء مراده من هذا الأمر أو ذاك لكان أفضل والغريب أن كل طائفة من هؤلاء يتهم الطرف الآخر بأنه متحزب ويذهب لسرد الأدلة على كلامه . وهم

ينسون عند الدعوة لمثل هذه المناهج أن التطبيق يختلف عن النظريات بل يوجد داخل كل تيار عدة مفاهيم للنظرية والتطبيق فالسلفي الذي يدعو للسلفية يظهرها وكأنها متفقة نظرية وتطبيقا بينما في الواقع أن لها أكثر من تطبيق مع تناقض في هذه التطبيقات ولها أكثر من رؤية متناقضة وليست السلفية موحدة الآراء والاتجاهات والمواقف حتى ينسب الشخص نفسه لجميع هذه الاتجاهات المتناقضة.

إذا كانت السلفية ما كان عليه النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وأصحابه من المهاجرين والأنصار فيجب أن نكون كلنا سلفيين منهجاً لا اسماً مثلما نقول إذا كان التشيع محبة الإمام علي وأهل بيته فيجب أن نكون كلنا شيعة منهجاً لا اسماً وإذا كان حب الدعوة إلى الله والأخلاق والفضائل يجعلنا تبليغيين فنحن كذلك، وإذا كان حب التنظيم يجعلنا من الأخوان فنحن إخوانيون وهكذا...

إذن فالقضية التي يجب أن نعرفها ـــ كحنابلة أو سلفيين ـــ أن سلفية ابن بطة والبربهاري غير سلفية المهاجرين والأنصار!!

والذي يجب أن نعرفه ـــ كإخوان ـــ أن النظريات الإخوانية غير التطبيق المصحوب بالتعصب للأشخاص واتهام من ليس منهم بأنه مشكوك فيه!!

والذي يجب أن نعرفه ـــ كجماعة تبليغ ـــ أن دعوة جماعة التبليغ لسنة النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لا تجتمع مع الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات التي يرددونها في خطبهم ومواعظهم.

كما أن طاعة الدولة والنصيحة لها و الوقوف معها ومناصرتها بل وخدمتها لا تعني تلك الانتهازية التي يفعلها البعض مع الدولة ويستخدم علاقاته للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب شخصية زاعماً أن فعله لخدمة الدين والعقيدة!! كفى بالله عليكم هذا اللعب فقد صرنا أضحوكة للتاريخ!!.

فالمعية مع الدولة يجب أن تكون تلك المعية الإيجابية التي تثني بحق وتنقد باعتدال وحرص على الإصلاح لكن هذه المعية والتقدير والدفاع عن الدولة ورموزها لا يعني أن

يكون الشخص مبررا لتقصير بعض الجهات الحكومية و حدوث التقصير أو هذه الأخطاء طبيعي جداً، لكن الاستمرار في هذا التقصير أو الخطأ ليس طبيعيا أو لا يجوز أن يستمر أما من حيث الأصل فكل جهاز لا يخطئ فإنه لا يعمل، ونقد التقصير في هذه الوزارة أو هذه الجامعة أو الإعلام لا يعني نقد الدولة فهذا غير هذا، فالعمل والخطأ متلازمان، ونقدي لجهاز حكومي كالمديرية العامة للمطبوعات في المملكة(٢١٠) مثلاً لا يجعلني أشكك في عدالة هذا الجهاز والقائمين عليه من حيث الأصل وإنما أرجع هذا النقد إلى افتقاره للضوابط والمعايير المدونة الواضحة التي تكون في أيدي المعنيين من أبناء الوطن أو غيرهم فلو وجدت تلك المعايير لأراحتنا وأراحت المديرية من الإحراجات المتبادلة (وأنا خصصت المديرية بالذكر لأن لي معهم تجربة مراقبا ومطالبا)!!

الدولة ـــ أي دولة ـــ بحاجة أن تفتح حرية البحث العلمي التريه المنصف البعيد عن التجريح الشخصي أو الاستغلال السياسي.

يجب على الدولة ـــ أي دولة ـــ أن تقطع الطريق على الانتهازيين وتساير التطورات السريعة في التعليم والإعلام والإدارة والمعلومات فلم يعد لمراقبة كل المؤلفات والمطبوعات معنى مفيد إلا المطبوعات التي تنال من الدين نيلاً واضحاً أو تنال من سياسة البلد نيلا مضراً مباشراً وهذا يمكن معرفته بسهولة لا تستوجب كل هذه الأجهزة وهذه التحفظات والأسرار والتقارير والوقت والجهد الكبير والمبالغ الكبيرة التي يجب أن يستفاد منها وتوظف في غير هذه الأمور التي هي من باب تحصيل الحاصل فالثقة في النفس تستدعي التخلي عن الاحتياطات والتحفظات المبالغ فيها، فقوة الدولة ـــ أي دولة ـــ تتجلى في البعد عن مثل هذا والتركيز على ما يستحق البحث والتعب والتخطيط ولا أظن دولتنا وفقها الله إلا سائرة نحو هذا إن شاء الله إذ قد بدت بوادر هذه المحاسن تظهر على ألسنة

---

(٢١٠) هذه المديرية معنية بمراقبة المطبوعات، فلا يطبع كتاب في الداخل ولا يصل كتاب من الخارج إلا بعد إذن رسمي من المديرية التابعة لوزارة الإعلام.

المسئولين ـــ كان آخرها حديث سمو وزير الداخلية الأمير نايف لصحيفة السياسة الكويتية.

إذا اجتمع عقلاء المواطنين على الاهتمام بأصول الإسلام الجامعة (من أوامر ومنهيات ....) مع ترك التحزبات السياسية والمذهبية وأطاعوا ولاة الأمور في طاعة الله فيبقى الاختلاف في الأمور الأخرى اختلافا هينا.

إذ أن ما سوى ذلك من الاختلاف في وجهات النظر السياسية والفقهية والحديثية والتاريخية والفكرية بشكل عام يجب أن نقفز جميعاً فوقها لنواكب التحديات المعاصرة ونعرف كيف نتعامل التعامل الإيجابي مع هذا التطور الهائل والتغير السريع الذي يجوب العالم .

أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر المعرفي.

بل إن التناقض يبلغ عندنا ـــ في مراقبة المطبوعات ـــ مبلغاً عظيماً عندما نسمح بدخول كتب ملحدين ونصارى ويهود ولا نسمح بكتب المسلمين!!

فهذا التناقض نتيجة طبيعية لعدم وجود معايير واضحة يتحاكم إليها الجميع، إذ أصبح منع الكتب يخضع للاجتهاد الشخصي والانتقاء والاتصال الهاتفي وليس للمعايير والضوابط.

إن هذا قد يسيء ـــ بدون قصد ـــ لسمعة المملكة فيقال عنا إننا متناقضون جامدون متعصبون ضد المسلمين منفتحون مع الكفار جامدون نعادي الفكر والبحث...الخ.

والأمر ليس معاداة ولا جمود المسألة بحاجة فقط لمعايير واضحة تفصيلية بعيدة عن الازدواجية تكون مقرة من قبل مجلس الشورى أو من المجلس الأعلى للإعلام أما أن يقتصر مثقفونا على الطباعة الخارجية فقط مع دخول كتب المثقفين من الدول الأخرى التي فيها من الملحوظات ما هو أعظم فهذا أمر مؤلم:

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟!

نحن أبناء هذا الوطن ولنا الحق جميعاً أن ننقل الأشجان والأحزان والأفراح والهموم

العلمية والفكرية جميعاً ونعبر عنها بالمقال وبالكتاب ما دام أننا مجمعون ــ إلا المصابون في عقولهم ــ على الوقوف خلف قيادتنا وحكام أمرنا وقوفاً إيجابياً ــ أيضاً ــ لا سلبياً، ذلك الوقوف المقترن بالنصيحة الهادئة العلمية الصحيحة التي من شأنها رفع سمعة هذا الوطن، فنحن ــ أبناء هذا البلد ــ الواجهة الثقافية لهذا الوطن وكل إنتاج جاد ــ وإن خالطه الكثير من التقصير ــ فهو يعطي إضافة لثقافة هذا البلد الذي تكلل عاصمته بالثقافة الألفية، فلا يجوز أن تكون الرياض عاصمة للثقافة عام ٢٠٠٠م ومثقفو الرياض لا يستطيعون بث أشجانهم ورؤاهم وأفكارهم ما دامت هذه الأفكار والرؤى تسير وفق ديننا العظيم ووفق التلاحم الإيجابي ــ لا السلبي ــ مع حكومة هذا البلد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ونحن نعلم أن الدولة وفقها الله لا ترى التعصب لفرد من الأفراد سوى للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ولا ترى مذهباً أولى بالاتباع من مذهب الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجهم.

وليست ضد مذهب من المذاهب ولا طائفة من الطوائف وإن اختارت لها منهج السلف الصالح فهي ــ جزماً ــ لا تريد ذلك السلف الذي انتشرت في أقواله التكفير والتبديع ... وإنما تريد منهج السلف الحقيقي البعيد عن هذه المخالفات الشرعية.

الذين يحاولون أن يلصقوا بالدولة الدعوة للمذهبية الضيقة يسيئون للدولة، الدولة ــ بحمد الله ــ أوسع أفقاً من هذا بكثير وعلاقاتها (الإسلامية) قائمة مع الإباضية والشيعة والسنة والمذاهب الفقهية جمعاء.

وللأسف أن سمعتنا في العالم الإسلامي قد تشوهت أحياناً بل في كثير من الأحيان وعند كثير من المسلمين بسبب هذا الضيق المذهبي إذ نعد من خالفنا بين الشرك والبدعة!! ونرى عيوب غيرنا ونتناسى ما يوجد داخل كتب العقيدة عندنا!! فهذا أساء لسمعتنا حكومة وشعباً وعلماء مع أن هذا الضيق لا يوجد عند المسئولين ــ حقيقة صحيحة لا مجاملة فيها ــ وإنما يوجد عند بعض المنتسبين إلى العلم ممن يسيئون ــ عن جهل وحسن نية ــ لعلم وسمعة وإنصاف هذا البلد حكومة وشعباً وعلماء وطلاب علم... ومن خرج

للدعوة في الخارج عرف هذا تماماً وعرف أن السمعة السيئة لنا عند بعض المسلمين لم تأت من فراغ كما أن السمعة السيئة عن الشيعة مثلا لم تأت من فراغ فكل هذه السمعة أو تلك لها ما يبررها للأسف .

إذن فلنتق الله ولنحسن منهجنا وعلمنا لنحسن السمعة اللائقة بالعلم والحق لا بالباطل والمجاملات، وقبل أن نتهم الآخرين بالحقد علينا يجب أن نحسن الظن فيهم ولا نتهمهم بالمروق من الدين.

إذن فالدولة كما قلت لا دخل لها بهذا فهي متواصلة مع جميع المسلمين، أما علاقاتها مع الدول غير المسلمة فتقوم على أساس (المصالح) لا على أساس (الإخاء الديني) فهذا بحمد الله واضح ولولا خشيتي أن يستغل بعض الخصوم هذه المحاضرة لتشويه مقصدي وحبي للإصلاح لما ذكرت هذا أبداً لوضوحه لكل عاقل.

الدولة تدرك أن من مصلحتها الكبرى التصالح والتقارب مع جميع المسلمين بغض النظر عن مذاهبهم العقدية والفقهية.

والنظام الأساسي للحكم لم ينص على مذهب من المذاهب وإنما نص على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

وأظن العقلاء من العلماء والمفكرين والباحثين مع الدولة على هذا الطريق الذي هو الخيار الاستراتيجي لمستقبل أفضل بعيداً عن (التخاصم المذهبي) الذي لم نجنِ منه ــ كما لم يجنِ منه خصومنا ــ إلا الضعف والتفرق وزرع الاحراجات والتوتر بين المسلمين بل وداخل المجتمع الواحد.

لكن هذا ليس محزناً إن استفدنا من التجارب السابقة وأظن جميع المسلمين اليوم والحمد لله يلجئون للاستفادة من التجارب فقد وضع المتحاربون السلاح في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب واليمن وغيرها من البلدان العربية الإسلامية وأصبح الناس في هذه الأيام يعرفون قيمة الاستقرار والهدوء والتنازل من أجل مصلحة الأمة والاعتصام بحبل الله والتجمع على الأساسيات وترك مساحة للحوار والعقل والاختلاف المشروع وأنا متفائل بأن المستقبل أفضل وأن العقلاء يزدادون يوماً بعد يوم في وطننا الإسلامي الكبير وفي

وطننا الخاص ـــ وطن الحرمين الشريفين ـــ .

نعم نحن بحاجة للهدوء وبحاجة إلى البحث والتواصل والإنتاج والتسامح مع بعضنا وهذا كله لا يمنع من النقد الهادئ المنصف.

أقول: مع هذه الصراحة والشفافية والبياض الناصع الفطري لا أستبعد أن يقوم الانتهازيون ـــ كالعادة ـــ بتشويه المقاصد وبتر الأقوال لتصل هذه الصورة عن الشخص وأفكاره مشوهة أصلاً ومبتورة ومفسرة تفسيراً سيئاً فقد رأينا حصول مثل هذا لنا ولغيرنا لكنه في تلاشٍ والحمد لله ونحن نرجو أن يكون البقاء للأصلح والأنفع والأنصع والأوضح والأكثر فائدة لنا جميعاً ولمستقبلنا ومستقبل أجيالنا.

وأخيراً أقول صادقاً ـــ إن شاء الله ـــ (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) وما التوفيق إلا من عند الله عز وجل.

ملحق بأقوال بعض العلماء والباحثين قديماً وحديثاً

١. كلام عمرو بن مرة (١١٨هـ).
٢. أقوال لابن الوزير (٨٤٠هـ).
٣. أقوال للمقبلي (١١٠٨هـ).
٤. أقوال لابن الأمير (١١٨٢هـ).
٥. أقوال جمال الدين القاسمي (١٣٣٢هـ).
٦. مقال لسعود الصالح.
٧. مقال لسعود النجدي.
٨. مقال للنقيدان.
٩. مبحث مختصر للحكمي[٢١١].

---

(٢١١) هذه الأقوال والأبحاث تعبر عن وجهة نظر قائليها وليس بالضرورة أن أتفق معهم في كل ما أوردوه لكنني أوردتها هنا لأن كل قول من هذه الأقوال تتفق في الجملة مع ما طرحته في هذه المحاضرة.

ملحق بأقوال بعض العلماء والباحثين قديماً وحديثاً ٢٠٦

تمهيد

هذا الملحق خاص ببعض الأقوال لبعض العلماء والمهتمين في الماضي والحاضر، أحببت إيرادها هنا لتعلقها بالموضوع ولم أشأ أن أتوسع في ذكر النماذج وإلا فهي كثيرة والحمد لله لكن سأختيار ما يتفق مع المنهج الذي طرحته في هذا الكتاب أو كان قريباً من ذلك، وقد اكتشفت بأن هذا المنهج ــ الذي يرجع للكتاب والسنة ولا يتعصب للطوائف الأخرى أو على الأقل يحاول الإنصاف ــ كثير طرقه عند علماء المسلمين وباحثيهم سنذكر منهم على سبيل المثال بعض النماذج:

١. الإمام عمرو بن مرة الجملي من رجال الجماعة (١١٨هـ)

قال فيه مسعر بن كدام (ما أدركت من الناس من له عقل كعقل ابن مرة، جاءه رجل فقال: ــ عافاك الله ــ جئت مسترشداً، إنني رجل دخلت في جميع هذه الأهواء فما أدخل في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجني منه حتى بقيت ليس في يدي شيء[٢١٢]).

---

(٢١٢) يقصد أن من قرأ القرآن وهو يريد الانتصار لرأيه وشبهته فسيجد في متشابه القرآن ما يستدل به، فالمرجئة يستدلون بمتشابه القرآن وكذلك الخوارج والقدرية والمشبهة والروافض والنواصب وغيرهم، فكل هؤلاء لا يتحاكمون إلى المحكم ولا ينطلقون منه ولا يرتكزون عليه وإنما يبدءون بما تنازع الناس في دلالته، وإذا كان الحال هذا فلن يتفقوا ولن يجتمعوا تحت راية ولن يصلوا سوياً وستبقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة جزاء إهمالهم للقطعيات وتوظيفهم للجزئيات المتشابهة وسيظل أعداؤهم من اليهود والنصارى وغيرهم ظاهرين عليهم مذلين لسوادهم جانين لخيراتهم.. ما دام أنهم - أعني المسلمين ــ لم تفلح القطعيات في اجتماعهم وتوادهم وتراحمهم وتعاونهم وتعظيمهم لأمر الإسلام وأهله وهذا لا يعني تعطيل البحث في الأمور المختلف فيها على المستوى البحثي فقط.

قال: فقال له عمرو بن مرة: الله الذي لا إله إلا هو جئت مسترشداً؟

فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد جئت مسترشداً.

قال: نعم أرأيت هل اختلفوا في أن محمداً رسول الله وأن ما أتى به من الله حق؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في القرآن أنه كتاب الله؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أنها قبلة؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في الصلوات أنها خمس؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في الزكاة أنها من مائتي درهم خمسة؟

قال: لا.

قال: فهل اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجب؟

قال: لا.

قال مسعر: فذكر هذا وأشباهه[٢١٣] ثم قرأ هو ﴿ **الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ**

---

(٢١٣) مما سبق أن ذكرناه من الاعتقادات الإجمالية المعروفة في النصوص الشرعية من الإيمان بالله

مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾. فهل تدري ما المحكم قال لا، قال فالمحكم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا فيه شد نيتك في المحكم وإياك والخوض في المتشابه.

قال: فقال الرجل: الحمد لله الذي أرشدني على يديك فوالله لقد قمت من عندك وإني لحسن الحال. قال: فدعا له وأثنى عليه[٢١٤].

٢. الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (٨٤٠هـ)

(كل كتاب إيثار الحق على الخلق).

واليوم الآخر والملائكة والأنبياء وما إلى ذلك مما لم يختلف فيه المسلمون وكذلك المحرمات المعروفة من شرب خمر وزنى وسرقة وغش وكذب... والأوامر المعروفة من صلاة وصيام وحج وزكاة... والأخلاق المعروفة من عدل وصدق وأمانة...

فهذا كله من المحكم الذي لم يختلف فيه المسلمون ولن يستطيعوا التوحد والاجتماع والتعاون ضد أعدائهم إلا بالالتفاف حول هذه الأمور المحكمة المتفق عليها فهي حبل الله الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به ونهانا عن التفرق ولن نحقق هذا بالتنازع في الأمور المختلف فيها.

(٢١٤) هذا الأثر أخرجه البشاري بإسناده في كتاب أحسن التقاسيم ص٣٦٦، (قال أنا عازم على ألا أطلق لساني في أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا أشهد عليهم بالضلالة ما وجدت إلى ذلك طريقا بعد هذا الحديث الحسن الشريف، حدثنا محمد بن محمد الدهستاني ومسافر بن عبد الله الاستراباذي ومحمد بن علي النحوي وعلي بن الحسن السرخسي قالوا: حدثنا يوسف بن علي الفقيه الزاهد قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بسطام الطالقاني الفقيه الزاهد قال حدثنا يوسف بن علي الأبار السمرقندي قال حدثنا علي بن إسحاق الحنظلي قال أخبرني بشر بن عمارة قال: قال مسعر بن كدام: فذكره..).

٣. الإمام صالح بن مهدي المقبلي (١٠٨٧هـ)

قال: (فأقول اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام، فمن شمله فهو صاحبي وأخي، ومن كان قدوة فيه عرفت له حقه، وشكرت له صنعه، غير غالٍ فيه ولا مقصر، فإن استبان لي الدليل، واستنار لي السبيل، كنت غنياً عنهم في ذلكَ المطلب، وإن ألجأتني الضرورة إليهم وضعتهم موضع الإمارة على الحق، واقتفيت الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب الحادثة، بريئاً من الانتساب إلى إمام معين، يكفيني أني من المسلمين، فإن ألجأني إلى ذلك الله، ولم يبق لي من إجاباتهم بد، قلت: مسلم مؤمن، فإن مزقوا أديمي، وأكلوا لحمي، وبالغوا في الأذى، واستحلوا البذا، قلت: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥]، ﴿لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٥٠]، وأجعلك اللهم في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم، رب نجني مما فعله المفرقون لدينك، وألحقني بخير القرون من حزب أمينك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم)[٢١٥].

٤. قال الإمام محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني

ولنقدم قبل المقصود أصلاً مهما وهو أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن الكفار بأن نظرهم مقصور على اتباع الآباء في كتابه العزيز في غير آية عايباً عليهم ذلك، مثل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾[البقرة: ١٧٠]، ﴿قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾[الزخرف: ٢٣]، ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ﴾[هود: ١٠٩]، أي ليس لهم مستند سوى ذلك ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾[الشعراء: ٧٤]، ﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا﴾[يونس: ٧٨] فهم في جميع الآيات قاصرون نظرهم على اتباع الآباء لحسن الظن بهم حتى صار ذلك عادة لهم بل فخراً

---

(٢١٥) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، المقبلي، صالح بن المهدي، ص٧ ـــ ٨،

يعيرون به من خالفهم!! ويضربون به المثل حتى سموا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن أبي كبشة لأنه عبد ما لم يعبد آباؤه كما عبد أبو كبشة الشعرى، وحتى ذكروا بذلك أبا طالب وهو في طريق الموت وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب.

ولذلك خص الأبوان في الأخبار عن تغيير الفطرة ((وإنما يهودانه أو ينصرانه)) ولذلك مقت الله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وفسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخاذهم بأنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه، كما أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

فمن عقل وأنصف فلينظر إلى جميع بني آدم في القديم والحديث في الملل الكفرية ثم المذاهب الإسلامية!! بعد إخراجه للأنبياء صلى الله عليهم ومن سار سيرهم من السابقين والتابعين وقليل ما هم، بالنظر إلى الخليقة فإنه يجد الناس تبعاً لما ألفوه من اتباع الآباء!! بمجرد تقليد وهوى ومحبة للجمود على دين الآباء!!.

ومن نظر من العلماء فهو إما من الراكدين الهمة، القاصر لنظره على ما دوّنه سلفه من الكتب، الحاكين فيها لمقالتهم بعنوان (أهل الحق!!)، (الفرقة الناجية!!)، (أهل العدل والتوحيد!!)، (أهل السنة والجماعة!!)، إلى غير ذلك من العبارات المرونقة ولمقالات غيرهم إن رفعوا لها رأساً بالمشبهة والقدرية!! وأهل الجبر!! والرافضية!! وغير ذلك من أسماء سموهم بها إياهم.

ثم يجيء المتلقون بعد ذلك فينقلون أقوال خصومهم في تلك الكتب التي قد حكيت فيها أقوال مخالفيهم على خلاف ما قالوه وينسبون ذلك إليهم وهم منها براء، وما نزل الله بها من سلطان!!

ويحكون أدلتهم بعنوان: حجتنا وبرهاننا ودليلنا وحجة من قابلهم بالشبهة والمتمسك!! وقد يحذفون منها ما هو جل مغزى الاستدلال لئلا تنفق في سوق المناظرة!![٢١٦].

---

(٢١٦) لله در هذا الإمام فقد أحسن تحرير أسرار المسألة.

ثم يجيء المؤلف بد ذلك فينقلون أقوال خصومهم من تلك الكتب التي قد حكيت فيها مذاهبهم على خلاف ما قالوه!! وينسب ذلك إليهم وهم واضح ويبني الرد عليهم على تلك العبارات فيزداد الشر وينمو ويربو الباطل ويعلو!!

فإذا نظر ذلك القصير الهمة الجامد الذهن!! في تلك الأساطير جعلها عنوان الاعتقاد!! وأنزلها في أشرف منازل الفؤاد!! فلو يؤتى بالله والملائكة قبيلاً على أن ينصف في النظر ويأخذ كلام الناس من معادنه أو يترك تقليد أشياخه وآبائه ويكتفي بالبراءة الأصلية، وبالنظر في الكتاب والسنة النبوية ما زاده ذلك إلا تشدداً فيما هو فيه!! فليس خطابه بغير ما علمنا الله من القول في خطاب أهل الجهل ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾[القصص: ٥٥]، وأما أن يكون الناظر من ذوي الهمة والذكاء فاطلع على مأخذ الناس من الكتاب والسنة وظهر على الحق مع من كان، فاطرح ما ظهر له وعاد إلى الآباء إلا القليل بل الأقل من القليل، ورجع يدندن حول تلك الأساطير وينفقها في سوق التدريس!! فإذا صك ذهنه حديث أو آية يناديان على خلاف ما قرره الأسلاف استروح لتأويلها ولو بتأويل يرده اللفظ ويأباه السياق، وربما يقول إن عجز عن التأويل: من قلدناه أعلم منا!! لعله اطلع على ما لا يقوم به دلالة ما ذكرا!! وستسمع فيما يلي ما يطلع لك شمس ما ذكرناه لمن كان له قلب، كل ذلك منهم محافظة على البقاء في الزمرة!! والانغماس مع أهل مذهبه!! في خيرهم وشرهم!! خشية من ذلك العار الذي استنه الكفار من ذم المخالف!! وتحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ﴾[آل عمران: ١٨٧]...[٢١٧]

أقول: خذ كلام ابن الأمير السابق وانظر لغلاة التعصب المذهبي العقدي[٢١٨] وستجد

---

(٢١٧) ابن الأمير محمد بن إسماعيل، إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، ص٤٥ ـــ ٥٠.

(٢١٨) التعصب المذهبي العقدي أخطر وأسوأ من التعصب المذهبي الفقهي لأن الفقهاء يعقلون الخلاف

صدق ما يقول (راجع كل كتابه إيقاظ الفكرة فإنه مهم في هذا الباب).

٥. ومن أقوال الشيخ جمال الدين القاسمي (١٣٣٢هـ)

من المعروف في سنن الاجتماع أن كل طائفة قوي شأنها، وكثر سوادها، لا بد أن يوجد فيها الأصيل والدخيل، والمعتدل والمتطرف، والغالي والمتسامح، وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى، وأعظم استجابة، لأن التوسط مترلة الاعتدال، ومن يحرص عليه قليل في كل عصر ومصر، وأما الغلو فمشرب الأكثر، ورغيبة السواد الأعظم، وعليه درجت طوائف الفرق والنحل، فحاولت الاستئثار بالذكرى، والتفرد بالدعوى،ولم تجد سبيلاً لاستتباع الناس لها إلا الغلو بنفسها، وذلك بالحط من غيرها، والإيقاع بسواها، حسب ما تسنح لها الفرص، وتساعدها الأقدار، إن كان بالسنان، أو اللسان[٢١٩].

ويقول عن الذين اتهموا بالبدعة وصدق نياتهم في الأصل: (ولكن لا يستطيع أحد أن يقول: أنهم تعمدوا الانحراف عن الحق، ومكافحة الصواب عن سوء نية، وفساد طوية، وغاية ما يقال في الانتقاد في بعض آرائهم: إنهم اجتهدوا فيه فأخطأوا، وبهذا كان ينتقد على كثير من الأعلام سلفاً وخلفاً لأن الخطأ من شأن غير المعصوم، وقد قالوا: المجتهد يخطئ ويصيب: فلا غضاضة ولا عار على المجتهد أن أخطأ في قول أو رأي، وإنما الملام على من ينحرف عن الجادة عامداً معتمداً، ولا يتصور ذلك في مجتهد ظهر فضله، وزخر علمه)[٢٢٠].

في الجملة أما المختلفون من أصحاب العقائد فلا يعذرون المخالف لهم ويرونه من المعرضين عن النصوص الشرعية.

(٢١٩) الجرح والتعديل ـــ ص٤.

(٢٢٠) المصدر السابق ـــ ص١٠.

وقال: قدمنا أن رواية الشيخين، وغيرهما عن المبدَّعين تنادي بواجب التآلف والتعارف، ونبذ التناكر والتخالف، وطرح الشنآن والمحادة والمعاداة والمضارة، لأن ذلك إنما يكون في المحاربين المحادين لا في طوائف تجمعها كلمة الدين، ومن الأسف أن يغفل عن هذا الحق من غفل، ويدهش لسماعه المتعصبون والجامدون ويحق لهم أن يذعروا لهذا الحق الذي فاجأهم ـــ لأن هذا الحق مات منذ قضى عصر الرواية والرواة، وانقضى زمن المحدثين والحفاظ، ودال الأمر بعد الأخبار النبوية للآراء والأقوال، وصار الحق ـــ بعد أن كانت الرجال تعرف به ـــ يعرف بالرجال[٢٢١].

ويرى القاسمي أنه يجوز بل يجب موالاة المسلم حتى ولو اتهم بالبدعة فقال: (ومن العجب أن يقول قائل: لا يلزم من الرواية عنهم عدم معاداتهم، أي أن نروي عن راوٍ مع التدين بمعاداتنا له، وبغضنا إياه!

فنجيب عنه بأنا لا نعرف من قال ذلك من السلف، ولا من ذهب إليه من الأئمة، والرواية ها هنا تلقي أقوال النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وسنته وهديه وتشريعه وأقضيته، وفتاويه وشمائله، لتتخذ ديناً يدان الله به، وشريعة يقضي بها في التنازع، ومرجعاً تحل به المشكلات، فهل يلتقي ذلك عمن يجب علينا معاداته في الدين؟ وكيف يتصور أن نأخذ الدين عمن نرى أنه عدو للدين؟؟ سبحان الله ما هذا التناقض؟!، أن من يأمرك الدين بأن تعاديه لا يبيح لك أن تأخذ دينك وشريعتك وعقيدتك عنه، ومن المسلم بأن هذا الراوي أداه اجتهاده إلى ما رأى، ومن أداه اجتهاده إلى ما رأى كيف يعادى، وقد بذل قصارى جهده؟!، وليس قصده إلا الحق، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يعادى من أثبت له الشارع الأجر ولو كان مخطئاً؟! وإنما يعادى الآثم لا المأجور)[٢٢٢].

ويرد القاسمي على من يفسق المخالفين له في الاعتقاد فيقول: (نعم ذهبت طائفة إلى

---

(٢٢١) المصدر السابق ـــ ص١١.

(٢٢٢) المصدر السابق ـــ ص١٢.

تفسيق من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد كما نقله الإمام ابن حزم في كتابه الفصل إلا أنه قول مردود ولذا قال ابن حزم: وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياً، وإن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال: أن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد، قال (ابن حزم): وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم، وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً. أهـ المراد(٢٢٣).

وبين الضرر من ترك الرواية والفقه عن المخالفين في الاعتقاد فيقول: (انظر كيف يتحمّل مثل البخاري عن أعلام الشيعة، والمعتزلة والمرجئة، والخوارج، ويجعل حديثهم حجة، ومرويهم سنة، ويفخر بذكر أسمائهم في أسانيده ويخلد لهم أجمل الذكر، في أشرف مصنف، انظر هذا وقابل بينه وبين جمود المتأخرين، ورميهم علماء الفرق بالفسق والابتداع والضلال، وهجرهم لعلومهم، وصد الناس عنهم، حتى فات الناس ـــ واآسفا ـــ علم جم وخير كثير.......)(٢٢٤).

ويقول: (ومما نعده تعصباً ما حكاه الإمام البخاري في (جزء رفع اليدين) المذكور من إخراج أهل الخلاف من مجالس الحديث حتى يستتابوا، وحمل قاضي مكة سليمان بن حرب على الحجر على بعض علماء الرأي من الفتوى، وما ذلك إلا من سلطة دولة الأثريين وقتئذ، وقيامهم بالتشديد ضد غيرهم، ونبذ التسامح الذي كان عليه الصحابة والتابعون في أن يفتي كل بما يراه بعد بذل جهده في المسألة دون تعنيف أو اضطهاد.

ويقول: لا جرم أن سنة كل قوم ـــ آنسوا من أنفسهم قوة وسلطاناً ـــ أن يستعملوا لبث مذهبهم ونشره هيمنة الحاكم وسيطرته، ولا سيما إذا كان منهم وعلى شاكلتهم

(٢٢٣) المصدر السابق ـــ ص١٤.

(٢٢٤) المصدر السابق ـــ ص٢٢.

وهو مستبد في علمه وما يمضيه فحدث هناك ولا حرج)[٢٢٥].

ويقول القاسمي ـــ متحدثاً عن ثمرة الرفق بالمخالفين ـــ : (قال بعض علماء الاجتماع: يتخلف فكر عن آخر باختلاف المنشأ والعادة والعلم والغاية، وهذا الاختلاف طبيعي في الناس، وما كانوا قط متفقين في مسائل الدين والدنيا، ومن عادة صاحب كل فكر أن يحب تكثير سواد القائلين بفكره!! ويعتقد أنه يعمل صالحاً، ويسدي معروفاً، وينقذ من جهالة، ويزع عن ضلالة!! ومن العدل أن لا يكون الاختلاف داعياً للتنافر ما دام صاحب الفكر يعتقد ما يدعو إليه، ولو كان على خطأ في غيره، لأن الاعتقاد في شيء أثر الإخلاص، والمخلص في فكر ما إذا أخلص فيه يناقش بالحسنى، ليتغلب عليه بالبرهان، لا بالطعن وإغلاظ القول وهجر الكلام، وما ضر صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما يهتدي إلى ما يراه صواباً، ويراه غيره خطأ، أو يقرب منه، وفي ذلك من امتثال الأوامر الربانية، والفوائد الاجتماعية، ما لا يحصى، فإن أهل الوطن الواحد لا يحيون حياة طيبة إلا إذا قل تعاديهم، واتفقت على الخير كلمتهم، وتناصفوا وتعاطوا، فكيف تريد مني أن أكون شريكك ولا تعاملني معاملة الكفؤ على قدم المساواة!!)[٢٢٦].

ويواصل ـــ شارحاً المنهجية في ذلك ـــ قائلاً: (دع مخالفك ـــ إن كنت تحب الحق ـــ يصرح بما يعتقد، فأما أن يقنعك وإما أن تقنعه ولا تعامله بالقسر فما انتشر فكر بالعنف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة. من خرج في معاملة مخالفه عن حد التي هي أحسن يحرجه فيخرجه عن الأدب ويحوجه إليه لأن ذلك من طبع البشر مهما تثقفت أخلاقهم وعلت في الآداب مراتبهم. وبعد فإن اختلاف الآراء من سنن هذا الكون، وهو من أهم العوامل في رقي البشر، والأدب مع من يقول فكره باللطف قاعدة لا يجب التخلف عنها في كل مجتمع. والتعادي على المنازع الدينية وغيرها من شأن الجاهلين لا العالمين، والمهوسين لا

---

(٢٢٥) المصدر السابق ـــ ص٣٢.

(٢٢٦) المصدر السابق ـــ ص٣٧.

المعتدلين)[٢٢٧] اهـ.

ويقول: (لقد أريقت دماء محرمة وعذبت أبرياء بالسجون والنفي والإهانات باسم الدين)!![٢٢٨].

ويواصل قائلاً: (إن تلك الدماء المراقة والأرواح المهدرة (لا يجوز أن) يحكم عليها إلا بالبينة والشهود التي بمثلها تقام الحدود وهل بعد ذلك من ملام أو جحود يقول ويجهل أو يتجاهل.

إن التعصب يحمل على الأخذ بالظنة أو الإيقاع بالشبهة وان المتطوعة بالشهادة قد يحملهم على اختلاقها ظن الأجر بنصرة الدين!! بقتل هؤلاء المساكين!! لا سيما إذا دفعوا بتشويق المتصولحين والمتمفقرين[٢٢٩] والحشوية البكائين احتيالاً وقنصاً للمغفلين.

لقد استفيض عن كثير من هؤلاء الضالين المضلين الأغراء بقتل الداعين إلى الكتاب والسنة!! والمجاهدين في الإصلاح العاملين.

على أن قاعدة المحققين هي عدم البت في أمر تاريخي إلا بعد تعرفه من أطرافه، ومراجعة عدة أسفار للوقوف على كهنه وحقيقته، والإشراف على غثه وسمينه ووزنه بميزان العقول السليمة والقواعد الاجتماعية المعقولة ـــ كما أشار إليه الإمام ابن خلدون في مقدمته ـــ [٢٣٠].

ويعلق القاسمي على هذه المآسي من استغلال العلماء للدين والسلطة قائلاً: (وهكذا يمر بتواريخ تلك القرون ما لا يحصى من حوادث من أقيمت عليهم الفتن، واتهموا بما اتهموا به مع أن الحدود تدرأ بالشبهات ونعني بالحدود ما نص عليه في الكتاب العزيز والسنة

---

(٢٢٧) المصدر السابق ـــ ص٣٨.

(٢٢٨) المصدر السابق ـــ ص٣٨.

(٢٢٩) المتمفقر: كالمتمسكن أي مدعي الفقر وليس من أهله!!

(٢٣٠) المصدر السابق ـــ ص٤١.

الغراء فإذا كانت في تلك المكانة وقد شرع فيها محاولة درأها بالشبهات فكيف بحدود لا سند لها إلا بالاجتهاد وليس لها أصل قاطع ولا نص محكم؟! فلا ريب أنها أولى بالدرء وأجدر بالدفع ولا يدري المرء ما الذي حملهم على نسيان هذه الموعظة حتى عكسوا القضية وأصبحوا يكبرون الصغير ويعظمون الحقير ويهولون الأمور ويدعون بالويل والثبور مما لا يقومون بعشره للمنكرات المجمع عليها والكبائر التي يجاهر بها!! فلا حول ولا قوة إلا بالله)[٢٣١].

قال ابن الوردي منتقداً بعض القضاة المالكية الذي استغل سلطته لمحاربة المخالفين له بدعوى فسقهم أو ردتهم وكان ذلك القاضي مقرباً من السلطة يقول ابن الوردي: (كم لطخ من زاهد وكم أسقط من شاهد وكم (أرعب) بريئاً وكم قرب جريئاً وكم سعى في تكفير سليم وكم عاقب بعذاب أليم...

إذا وقع عنده عالم فقد وقع بين مخالب الأسود وأنياب الأفاعي السود.... وما اسهل عليه التفسيق والتكفير....

ونراه حيران لعدم الرقة فإذا قيل له فلان قد كفر طاب!.

يحبس على الردة بمجرد الدعوى.

ويقوي شوكته على أهل التقوى.

قد ذلل الفقهاء والأخيار

وجرأ عليهم السفهاء والأغيار....

جـــرحتَ الأبـــرياء فـــأنت قاضٍ ... عـــلى الأعراض بالأغراض ضاري

ألم تعـــلم بـــأن الله عـــــــدل ... (ويعلم ما جرحـــتم بالنـــــهـــار)

ثم قال:

(٢٣١) المصدر السابق ــ ص٤٧.

يحب إثبات الردة كحب الدنانير الصفر
والكفر خلف كل الناس حفر
حاكم يصدر منه والرضا بالكفر كفر

ونقل القاسمي عن ابن عقيل قوله: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت ــ وهي مسألة اجتهادية ــ فلما جاءت أيام النظام، ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم،

(قال) فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم، اهـ[٢٣٢].

---

(٢٣٢) المصدر السابق ــ ص٣٤.

وهذا تأكيد لحقيقة صدع بها القرآن الكريم في قوله تعالى: (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى)!! فالإنسان الذي يأمن العقوبة يسيء الأدب ويسيء استخدام سلطاته وصلاحياته.

والعلماء أكثر استبداداً بصلاحياتهم من الساسة لأنهم لا يعرفون معنى السياسة ــ كما ذكر ابن خلدون في المقدمة ــ فتجد أحدهم إذا ظفر بسلطة صغيرة جعلها شراً على المسلمين ووظفها في أذية المخالفين له في الرأي، يفعل هذا كله باسم الدين والعقيدة والحرص على مصلحة الأمة!!

الله أكبر: ما أجهلك ــ أيها المدعي ــ بنفسك التي بين جنبيك وما أحوجك إلى تبرئة الدين من شهواتك وغباواتك أيها المسكين.

٦. نحو إعادة التفكير دون خوف من تكفير أو تبديع أو تضليل

مسلسل الإضافات على العقيدة فرق المسلمين جماعات

بقلم سعود الصالح(٢٣٣)

كانت العقيدة الإسلامية في عهد النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) واضحة سهلة ميسرة مستمدة من الكتاب والسنة لا يستغلق فهمها على الأعرابي الأمي ولا تتطلب معرفة المضائق العقلية وكانت هذه العقيدة هي أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، لكن بعد وفاة النبي وظهور الخلاف في الأمة أضيف إلى هذه العقيدة متطلبات أخرى أصبحت تزداد من عصر إلى عصر، فلا يصح الإيمان (ولا يمكن دخول الجنة!!) إلا بعد التصديق بها وصار المخالف لهذه الإضافات متردداً بين الكفر والبدعة عند الفرق الإسلامية، والقارئ لكتب العقائد من شتى الفرق يجد مباحث كثيرة (مضافة) ليست من أركان الإيمان يبدع أو يكفر المخالف فيها.

بل إن العجب يصل بك غاية مداه عند ما تجد مسائل الفقه الفرعية أصبحت أصولاً في كتب العقائد لا يجوز فيها الخلاف بل جاز الأمر هذا فتحول (الواقع/ التجارب السياسية) إلى عقيدة مخالفها مبتدع، وبعض المسائل كان فيها خلاف بين أئمة بعض المذاهب حسم الخلاف فيها ورجح أحد القولين أو الأقوال (وأصبح هو السنة والصواب عندهم) بسبب تبني فرقة أخرى (مخالفة/ مبتدعة) القول الآخر.

ولئلا يظنن ظان أني قد تجنيت على هذه المذاهب والفرق واتهمتها بما هي بريئة منه فسأضرب بعض الأمثلة توضح قولي وتكون أدلة لي، وقد اخترت هذه الأمثلة من الفكر

---

(٢٣٣) كاتب سعودي، نشر هذا المقال في صحيفة الحياة بتاريخ ٢١ آذار (مارس) ١٩٩٩م، الموافق ٤ ذو الحجة ١٤١٩هـ، العدد رقم ١٣١٦٢. (المالكي).

السني/ السلفي لانتمائي لهذا الفكر ومعرفتي به.

المثال الأول: مسالة (المسح على الخفين): وهذه مسألة فقهية صرفة لعل أول من ذكرها ضمن مسائل العقيدة هو الإمام أحمد بن حنبل وذلك في عدد من الرسائل المنسوبة إليه إن صحت هذه النسبة وفي إحدى هذه الرسائل وهو (يعدد) صفات المؤمن من أهل السنة والجماعة ذكر أنه يرى (المسح على الخفين) ومقصد ابن حنبل والطحاوي في هذا هو الرد على الخوارج والشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين.

لكن هل مكان البحث والرد في هذه المسألة هو كتب الاعتقاد أم كتب الفقه؟

ونقل المسألة إلى كتب الاعتقاد هل معناه منع الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة حتى أصبحت هذه المسألة علماً عليهم، مخالفها عندهم مبتدع كافر! أم لا يصح إيمان العبد إلا إذا اعتقد صحة المسح على الخفين؟

المثال الثاني: مسألة: (المهدي المنتظر) والإيمان بأنه من أشراط الساعة: وأقدم لهذا المثال بتنبيهات:

١. أن مسائل (أشراط الساعة) من الإضافات على العقيدة فهي مضافة إلى (الإيمان باليوم الآخر) لأنها إرهاص له، وليست أصلاً من أصول الإيمان كما نجد في بعض أو غالب كتب العقائد فمسألة المهدي إذن إضافة على إضافة أصبحت أصلاً من أصول الإيمان في الفكر السني/ السلفي.

٢. هذه المسألة تدل على استمرار الإضافات على الفكر العقدي لأهل السنة والجماعة، كما سيتبين ذلك فيما سيأتي.

٣. أن مسألة المهدي المنتظر في الأصل من إضافات الفكر الشيعي على العقيدة الإسلامية لكنه تحول إلى إضافة مشتركة بين الفكر الشيعي والفكر السني مع العلم أيضاً أن فكرة المهدي لم يخل منها دين من الأديان القديمة كالمجوسية واليهودية والنصرانية والوثنية القديمة وغالب الأمم..

والإيمان بالمهدي لم يذكره الإمام أحمد، وأول من ذكره في كتب الاعتقاد هو السفاريني المتوفى سنة ١١٨٨هـ فقد قال عند تعداده أشراط الساعة في كتابه "لوامع الأنوار

البهية": :الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح... ثم قال: وقد كثرت بخروجه (المهدي) الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم وقد روى الإمام الحافظ ابن الاسكاف (وهو مفرط في التشيع فتأمل) بسند مرضي إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): "من كذب بالدجال فقد كفر ومن كذب بالمهدي فقد كفر:... فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وكذا عند الشيعة أيضاً.

فالسفاريني لم يكتف بذكر المهدي ضمن مباحث العقيدة وأن الإيمان به واجب حتى ألمح إلى كفر منكره! وقد رد على كلام السفاريني هذا العلامة عبد القادر بدران ١٣٤٦هـ في كتابه "العقود الياقوتية" قال: "وأما قوله (السفاريني): وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم فهو مما لا يساعده دليل لأنا نقول: متى عد علماء السنة خروج المهدي من جملة العقائد التي يجب التصديق بها؟ أم أي إمام نص على أنه من جملة شروط الإيمان؟ فهذه كتب التوحيد والكلام الموثوق بها بين أيدينا وهذه رسائل الإمام أحمد التي نقلها عنه أصحابه وذكر كثيراً منها القاضي أبو يعلى في طبقاته وتبعه الحافظ ابن رجب وابن مفلح والعليمي وهذه رواياته وهذه كتب أصول الدين للسادة الحنابلة وغيرهم، فإننا لم نجد أحداً ذكر المهدي في كتب العقائد التي هي أصول الدين بل وغالب أولئك لأن محلها كتب الوعظ والتذكير إلا ما قل من كتب القوم ومنتهى القول أنه لم يذكر المهدي في كتب الاعتقاد إلا الإمامية والرافضة أو سرى إليه اعتقادهم فيه من غير شعور بذلك".

ولكن هل بقيت الإضافة على ما زاده السفاريني فقط؟ الجواب: لا بل تطورت الإضافة بعد السفاريني إلى عصرنا هذا! فأصبحت (عقيدة الإيمان بخروج المهدي) تدرس في الجامعة ضمن مادة (التوحيد) وأصبح الخلاف في صحة أحاديث المهدي مرفوضاً والإيمان بخروجه فرضاً لازماً لا يخالف فيه إلا كل ضال مخالف للهدي وفي كتاب يمثل (التنطع السلفي) اسمه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر) نجد مؤلف هذا الكتاب قد بلغ الغاية في زعم أن هذه الإضافة (الإيمان بالمهدي) من أصول عقيدة أهل السنة! فقد قال في كتابه عن أحاديث المهدي: "لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر مباهت لا

يبالي برد الأحاديث الصحيحة واطراحها وبالجملة فلا يغتر برسالة ابن محمود (وهي في إنكار المهدي) إلا جاهل لا يميز بين العقيدة الحسنة والعقيدة السيئة ومن له أدنى علم ومعرفة بالحديث لا يشك أنها عقيدة سيئة مبتدعة... مخالفة لما عليه أهل السنة" وقال: "وإذا علم هذا فليعلم أيضاً أن ما دعا إليه ابن محمود من إنكار خروج المهدي في آخر الزمان فهو قول سوء وضلالة وسوء اعتقاد بلا شك (هكذا) فلا يجوز للمسلم أن يتحد مع ابن محمود على هذا الاعتقاد السيئ المخالف للأحاديث الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ولما كان عليه أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة إلى زماننا".

وأنا لا أدري كيف عرف حضرة الأستاذ أن أهل السنة والجماعة منذ زمن الصحابة إلى زمنه كانوا مؤمنين بالمهدي! وقال أيضا: "ما ذكر ابن محمود في شأن المهدي ليس من عقائد المسلمين وإنما هو بدعة وضلالة (يا لطيف!!) قال بها بعض المستشرقين وبعض المفتونين بأفكار الغربيين من العصريين" وكلام هذا الرجل في كتابه البالغ أكثر من ٤٠٠ صفحة من هذا النمط فارجع إليه إن شئت.

والمقصود أن ينظر القارئ كيف تحولت مسألة (وعظية) إلى عقيدة وأصل من أصول الاعتقاد لا يخالفها إلا كل مبتدع ضال سيئ الاعتقاد.

المثال الثالث: مسألة الإمامة (الخلافة/ الحكم): والباحث يجدها من أهم المباحث في كتب الاعتقاد مع أنها من مسائل الفقه السياسي ولكن لما ظهر قول الشيعة والمعتزلة والزيدية في الإمامة وشروط الإمام وما إليه قام أهل السنة بصياغة نظرية خاصة تميزهم عن سائر الفرق في الإمامة وبدأت هذه النظرية بالوضوح على يدي ابن حنبل وما زالت تتطور إلى عصرنا هذا فمع أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم وعدم الرضوخ لظلمه واستئثاره بالمال كانت موجودة في الفكر السني قبل ابن حنبل وفي عصره، كما هي عند ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي وعلي بن الحسين وزيد بن علي وكثير من التابعين الذين خرجوا على الحجاج وهي عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي ـــ قرين أحمد وصاحبه ـــ وهؤلاء هم أصول المذهب السني ولا يستطيع أحد الحكم عليهم بالبدعة والضلال.

لكن بعد الإمام احمد أضحى من مسائل العقيدة عند (أهل السنة والجماعة): "طاعة ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا وعدم الخروج عليهم إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان" نعم طاعتهم "وإن أخذوا أموالنا وجلدوا ظهورنا وجعلوا الحكم ملكاً عضوضاً استبدادياً" نعم "وندعو لهم ولا ندعو عليهم"!!.

كل هذا وأمثاله أصبح عقيدة لا يسوغ الخلاف فيها كان هذا في عصر ابن حنبل فهو الذي نقل الإمامة (في الفكر السني) من مباحث الفقه والسياسة إلى مباحث العقيدة وأتى بهذا القول الذي استقر أهل السنة عليه مع العلم بأن الداعي إلى التزام هذا القول هو أمر (سياسي) وليس أمراً عقدياً وهو خوف الفتنة والقتل وفشل أكثر الخارجين على (الولاة) وأن والياً غشوماً خير من فتنة تدوم[٢٣٤].

---

(٢٣٤) الخروج على الوالي الظالم مشروط بالقدرة والإمكان وإذا كان في الماضي قد نجح قليلاً وفشل كثيراً فهو في الأزمنة المتأخرة أكثر تعذراً وأدعى لحصول الفتنة والفساد وأبعد عن الحكمة والعقل لكن هذا كله لا يبرر تدريس هذا في كتب العقائد وإنما في كتب الأحكام ما دامت العقائد لها كتبها والأحكام لها كتبها ويجب أن نعلم طلابنا العقل وقياس المصالح والمفاسد وإقناعهم بأن أي خروج في أي وطن إسلامي شر من الخروج لما يترتب على هذا الخروج أو الثورة من مفاسد رأينا آثارها في بعض الدول العربية والإسلامية، ولو طالب الناس بحقوقهم وأصروا عليها وفق منهج سلمي لتحقق خير كثير، فالسلم لغة العصر وجنوده أكثر نجاحاً وأكثر تأثيراً في الحكومات من المنهج الثوري الذي يستعدي السلطات ويجعلها تستعين بعلماء آخرين وباحثين ليبرروا لها أفعالها وليكفروا إخوانهم المسلمين وهكذا ينشغل المهتمون بأمر الإسلام ببعضهم وينسون مساهمتهم في تحقيق العدالة ونشر الإسلام السهل الميسر والدعوة إليه بكل حكمة وموعظة حسنة وقوة علمية.

والخلاصة: إن ذم بعضهم لبعض السلف لأنهم كانوا يرون السيف كان ذماً سياسياً وجد له بعض الأبواق من علماء السوء أو علماء الغفلة، فإن لم يكن الحسين بن علي والمهاجرون والأنصار بالحرة وابن الزبير والتابعون... إذا لم يكن هؤلاء من السلف الصالح فليس في الدنيا سلف صالح، ولا ينعقد

ثم ازداد الأمر غلواً عند اتباع المذهب السني وتوالت الإضافات ففي كتاب (شرح السنة) للبربهاري (إمام الحنابلة في عصره المتوفى سنة ٣٢٩هـ) "ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى عليه إماماً برأ كان أو فاجراً... ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا... وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا... وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله".

ثم نجد بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "أن الصبر على جور الأئمة (الحكام) وظلمهم اصل من أصول أهل السنة والجماعة!!" ثم استمر هذا الفكر في التطور إلى عصرنا هذا فنجد لأحد أهل العصر كتاباً عن "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" ينقل المؤلف في القاعد السادسة من كتابه قول سهل التستري: "لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم!!" ثم نجد هذا المؤلف يذكر أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة!! ولا يكتفي بهذا بل يزيد أننا نحن سبب هذا الجور!! فلنعاتب أنفسنا ولنستغفر من ذنوبنا أولاً!! فقد قال كلام له طويل عجيب:

"موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان: يقابلون بالصبر والاحتساب ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات كما قال الله جلّ وعلا:

إجماع بدونهم، وكان الأولى بالمفتين أن يستحوا من إيراد هده المسائل في كتب العقائد وجعلها من الأمور المجمع عليها!!

وكان الأمر يمكن دفعه بغير هذا الكذب المدعى، كان بإمكاهم أن يحللوا ذلك تحليلاً مقنعاً يعترفون فيه بفضل الخارجين واجتهادهم ثم يبنون على ذلك التخطئة السياسية لا العقدية، فهذا أولى وأكثر إقناعاً وأقرب للإنصاف هذا كله في الخروج على الوالي الظالم المتحقق ظلمه كيزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف وأمثالهم أما الوالي العادل فالخروج عليه ظلم وبغي كما كان حال أهل الشام مع علي بن أبي طالب. (المالكي).

"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" فيهرعون إلى التوبة والاستغفار ويسألون الله جلا وعلا أن يكشف ما بهم من ضر ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحالة من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار وتتخطفهم الشبه ويستزلهم الشيطان" ثم ينقل ـــ مؤيداً له ـــ قول ابن الأزرق عند ذكر مخالفات الرعية في حق السلطان: "المخالفة الثانية: الطعن عليه وذلك لأمرين: أحدهما: أنه خلاف ما يجب له (تأمل) من التجلة والتعظيم فقد قيل من إجلال الله إجلال السلطان!! عادلاً كان أو جائراً"!!.

وهذا المثال يوضح كيف تحولت مسألة فقهية/ سياسة إلى أصل من أصول عقيدة أهل السنة في ركب من الغلو ما زال سائراً.

وفي ختام الكلمة أشير إلى عدد من التنبيهات:

١. أن السبب الرئيس لتفرق المسلمين هو هذه الإضافات، قال ابن الوزير اليماني المتوفى سنة ٨٤٠هـ في كتابه (إيثار الحق على الخلق): فإن قيل: فمن اين جاء الاختلاف الشديد؟ فاعلم أن منشأ معظم البدع يرجع إلى أمرين واضح بطلانهما فتأمل ذلك بإنصاف وشد عليه يديك وهذان الأمران الباطلان هما: الزيادة في الدين بإثبات ما لم يذكره الله تعالى ورسله عليهم السلام من مهمات الدين الواجبة (وهو ما اصطلحنا على تسميته بالإضافات) والنقص منه بنفي بعض ما ذكره الله تعالى ورسله من ذلك بالتأويل الباطل، فهذه الإضافات فتحت باب العداوة والتكفير والتبديع بين المسلمين.

٢. أنه بسبب هذه الإضافات تحولت العقيدة الإسلامية من مسائل واضحة قريبة المآخذ إلى مسائل معقدة كثيرة لا يستقيم إيمان العبد عندهم إلا بعد معرفتها، ومعرفتها لا تكون إلا بعد الجهد والتعب هذا مع العلم أن غالب الإضافات عند أهل السنة في مسائل واضحة لكنها تصل إلى درجة التعقيد عند المعتزلة والأشاعرة.

وبعد أن كانت الشهادتان تكفيان في دخول الإسلام أصبح لا بد من معرفة واعتقاد قائمة طويلة عريضة غالبها لا يمت إلى التوحيد (بمعناه الصحيح) بصلة.

٣. هذه الإضافات ليست قليلة فإنها تشكل غالب ما يذكر من مسائل في كتب العقائد فيجب على أهل الاختصاص من شتى المذاهب الإسلامية السعي إلى تجريد العقيدة الإسلامية الصافية مما أضيف عليها فتعاد مسائل الفقه إلى كتب الفقه ومسائل الوعظ إلى كتب الوعظ ومسائل التاريخ إلى كتب التاريخ ومسائل السياسة إلى كتب السياسة وهذا يدعو إلى فتح باب البحث الحر الصادق دون خوف من تكفير أو تبديع أو تضليل.

٤. مسلسل الإضافات لا يزال مستمراً وقد بلغ الغاية في واقع الجماعات الإسلامية المعاصرة لذا فعند دراسة وحوار فكر هذه الجماعات لا بد من التشديد على مسألة (الإضافات) فلعل من طريقها يمكن الوصول إلى لإيقاف تيار العنف.

٥. يجب عدم الرضا بتحويل العقيدة إلى أداة إرهاب ورفع سوط الكفر والبدعة أمام الشعوب والباحثين.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

٧. عقيدة الله ... أم عقيدة المذهب؟![٢٣٥]

بقلم/ سعود بن عبدالرحمن النجدي

ظهرت الفرق الإسلامية (أو غالبها) في أواخر عصر الخلافة الراشدة وفي عصر بني أمية ثم في عصر بني العباس استقرت أصول هذه المذاهب وظهر التمايز الواضح بين هذه الفرق فبدأت كل فرقة تدعي أنها وحدها (الفرقة الناجية)!! وما سواها فهالك وفي النار وفي سبيل سعي هذه الفرق إلى ترسيخ وجودها خاضت كل فرقة حروباً شرسة مع الفرق المخالفة لها واستعملت (في بعض الأحيان) أسلحة غير أخلاقية ولا نزيهة مثل تشويه الخصم ورميه بالتهم والأقوال المستبشعة ومحاولة اضطهاده والتضييق عليه ولو بالاستعانة بالسلطة.

فمثلاً (أهل السنة) كانوا يصدرون فتاوى بقتل المناوئين لهم في الفكر كما فعلوا بغيلان والجعد والجهم (مع ملاحظة أن هؤلاء كانوا من المعارضين للسلطة في زمانهم) ومن فتاوى أهل السنة: الفتوى المشهورة للإمام مالك بن أنس أن المبتدع الداعية يقتل وأهل السنة (يرون) الصلاة خلف الولاة من أهل الظلم والفجور والفسق والابتداع و (لا يرون) الصلاة خلف (أهل الأهواء) من غير الولاة وإن كانوا ممكن اتقى الناس!

أما المعتزلة فمع ادعائهم التسامح واحترام العقل فإنهم لا يتوانون إذا وجدوا الفرصة في اضطهاد خصومهم كما حصل في محنة خلق القرآن أو قصة المنصور عبد الله بن حمزة مع المطرفية (في اليمن) وهذا تحت شعار (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي هو الأصل الخامس من أصولهم.

وهذا الواقع جعل العلماء المنتمين إلى هذه الفرقة أو تلك يخشون مخالفة المذهب الذي

---

(٢٣٥) هذا المقال نشر في الإنترنت.

ورثوه عن آبائهم ومشايخهم واقتصر بحثهم على تأييد قواعد مذهبهم (الفرقة الناجية) عوضاً عن البحث عن الحقيقة مما قاد إلى جمود في الفكر العقدي وظهور أدواء عدة.

أولاً: التقليد

وللتقليد في العقائد حديث عجيب فإنه لا يخلو منه مذهب من المذاهب بل لم ينج منه إلا أفراد قلائل مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي وبيان ذلك أن علماء كل فرقة كانوا يرسخون في أذهان أتباعهم أنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة المتبعة للحق وأما من عداهم فضال مبتدع أو كافر وعند مناقشتهم للمذاهب الأخرى، فإنهم يستوفون حجج مذهبهم ويبالغون في تقويتها أما حجج المذاهب الأخرى فإنهم يسمونها (شبهاً)!! ولا يعرضون منها إلا ما يستطيعون الجواب عنه، وأيضاً فعرضهم للحجة يكون عرضاً مشوهاً يخلطون فيه بين القول ولازمه!!.

ويحاول العلماء أن يرسخوا في أذهان تلاميذهم أن أئمة مذهبهم كانوا من العلماء الفضلاء المتقين المرتفعين عن الدوافع البشرية أما أئمة المذاهب المخالفة فهم مجموعة من الضلال الفساق الزنادقة الانتهازيين...!!

ويخرج الطالب بعد هذه التربية يظن أنه وطائفته ورثوا الحق المطلق وأما من سواهم ففي ضلال بعيد، ويرى هذا الطالب في نفسه أنه بلغ مرتبة العلم والاجتهاد كيف لا؟ وهو يعرف حجج مذهبه أتم معرفة، ويعرف كيف يناضل عنها ويعرف أيضاً (شبه) خصومه ويعرف كيف يجيب عنها؟!!.

ولكنه ــ للأسف ــ لا يعلم أنه لا يعلم شيئاً فلا حجج مذهبه درسها بإنصاف وبعد عن هالة التعظيم التي أحاطها بها مشايخ مذهبه، ولا (شبهة) خصومه قرأها بإنصاف وعدل حتى ينظر إن كان يقدر على الإجابة عنها أولاً وهو يرى في نفسه أنه ليس في حاجة إلى قراءة كتب (المبتدعة) لأن حججهم استوفى ذكرها علماء مذهبه!! وهم أهل الإنصاف والعدل والصدق والتقوى والفهم!! فلن يميلوا على خصومهم وأيضاً فإن (الشبة خطافة والقلوب ضعيفة)!!

وهو قبل ذلك وبعده يعيش حالة (برمجة) يقوم فيها بالدفاع عن مذهبه لا الحق، وبالبحث عن حجج تؤيد مذهبه لا الحق، وعن حجج للرد على خصومه لا الباطل والتعلم على وسائل مغالطة الخصوم إذا أحكموا الحجة عليه عند النقاش لا التسليم للحق واتباعه ويظن مع ذلك أنه يحسن عملاً.

لكن المذاهب تختلف عن بعضها في أساليب التقليد وترسيخ مفهومه عند أتباعها ولا بأس من ذكر أمثلة على ذلك:

١. (أهل السنة والحديث): وعندهم يظهر التقليد جلياً لا سيما وهو لا يرضون أن يفهم أحد الكتاب والسنة إلا على ضوء فهم (السلف) وطرقهم في ترسيخ التقليد كثيرة فمن دلك:

أ. تقديس علماء مذهبهم وإنه بهم تعرف السنة ويوصل إلى الحق فمن طعن في حماد بن سلمة أو الأوزاعي أو الأعمش أو أبي مسهر... فهو مبتدع ومن طعن في أحمد فهو كافر ومن ذم أهل الحديث فهو طاعن في السنن والآثار زنديق مبغض للرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)!!.

وفهم هؤلاء السلف مقدم على فهمنا ومن خالفهم فليتهم نفسه!! ومن أوضح النصوص على هذا: النص المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز (وهو في ذم القول بالقدر فتنبه!) وفي هذا النص يقول عمر: "فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم وقف حيث وقفوا فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فإنهم هم السابقون.

ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه (أي: وهذا مستحيل!) ولئن قلت: حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ولقد تكلموا فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر دونهم قوم فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلبوا وأنهم مع ذلك لعلى صراط مستقيم فلئن قلت: فأين آية كذا؟ ولم قال الله كذا و كذا؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم" انتهى.

ومن شعارات مذهب أهل السنة والحديث: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم".

هذه حال السلف عندهم أما مخالفو هؤلاء السلف فهم مبتدعة أهل سوء تكتب الكتب والأبواب في ذمهم وزيادة في التنفير من مذاهبهم تقرأ أبواباً مثل :سياق ما روي من المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين (كذا!) من إقامة حدود الله (كذا!) في القدرية" ولا يكفي هذا بل يتبع بباب "ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم" ولا يكفي هذا بل يتبع بباب "ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة" ولا يكفي هذا بل يتبع بباب "سياق ما رؤي من الرؤيا السوء (أي: في الحلم!) من المعتزلة" وهذا الباب شبيه بباب سابق عنوانه "سياق ما رؤي من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القرآن".

ب. النهي عن الجدل والبحث ونجد لهذا المعنى فصولاً كثيرة في كتبهم فمن ذلك باب "كراهية التنطع في الدين والتكلف فيه والبحث عن الحقائق وإيجاب التسليم" وباب "ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام" ومن أعجبها باب "تحذير من طوائف تعارض سنن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بكتاب الله عز وجل" (!)

ت. النهي عن مجالسة المخالفين من أهل الأهواء وعن مناظرتهم والكلام معهم ووجوب هجرهم.

فكيف لا يخرج الطالب بعد هذا كله متبعاً لأقوال أئمة مذهبه متجانفاً عن غيرهم؟

ومما تعلمناه ... أن من كتب في العقيدة وهو يظن أنه سيأتي بجديد فإنه لن يأتي إلا بالبدعة ومن كتب في مسائل الاعتقاد بتجرد فإنه إنما يتجرد من عقيدته ليصبح شخصاً لا عقيدة له!!

٢. أما الأشاعرة: فإن ابن الباقلاني لما وضع قاعدته في أن "إبطال الدليل إبطال للمدلول" قطع بذلك الطريق إلى نقد هذه الأدلة وتمحيصها وهذا عين الإلزام بالتقليد و لم يتدارك الأشاعرة هذا الأمر إلا بعد فترة من الزمن.

والتقليد في العقيدة إن كان ظاهراً عند أهل السنة والحديث فإنه مستتر عند الأشاعرة والمعتزلة والسبب هو أن هاتين الفرقتين تحرمان (التقليد في العقيدة) وتوجبان (النظر) والبحث وهذا أمر جيد ومطلب حميد ولكنهم وللأسف لم يلتزموا بهذا لا سيما المتأخرون

منهم الذين يزعمون (أو يزعم أتباعم) أهم من كبار العلماء المجتهدين وهم من المقلدين قال ابن الوزير: "ومن أعجب العجائب دعوى المقلدين للمعارف ودعوى المتعصبين للإنصاف وأمارة ذلك أنك تجد العوالم الكثيرة في لطائف المعارف المختلف فيها على رأي رجل واحد من القدماء، في الأمصار العديدة والأعصار المديدة فلو كانوا في ترك التقليد كالأوائل لاشتد اختلافهم في الدقائق ولم يتفقوا ـــ على كثرتهم وطول أزمانهم وتباعد بلدانهم واختلاف فطنهم ـــ كما قضت بذلك العوائد العقلية الدائمة".

وهذا حق فإنك تجد المتكلمين متفقين على القول ببعض دقائق المحارات بل المحالات دون اختلاف فهؤلاء الشاعرة مثلاً يقولون كلهم بالكسب (الذي غالبهم لا يعرف حقيقته) ونفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله ونفي التحسين والتقبيح العقليين... إلى غير ذلك.

وقال العلامة عبد القاهر الجرجاني في بيان غلبة مسألة (اللفظ) على المعتزلة: "فإن أردت الصدق فإنك لا ترى في الدنيا شأنا أعجب من شأن الناس في مسألة اللفظ ولا فساد رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم فيها وصار كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ فقد بلغ من ملكته لهم وقوته عليهم أن تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفسهم وغيبوا عن عقولهم وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر، ويرى لهم إيراد في الإصغاء وصدر فلست ترى إلا نفوساً قد جعلت ترك النظر دأباً ووصلت بالهوينا أسبابها فهي تغتر بالأضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقى بأيديها إلى الشبه وتسرع إلى القول المموه".

وهذا القول وإن كان الجرجاني قاله في مسألة مخصومة وأناس مخصوصين فإنه ينطبق على واقع أتباع الفرق ومنهجهم في بحث المسائل.

وتجد أحد أتباع هذه المذاهب عند بحثه للمسائل غاية أمره السعي إلى تقوية أدلة مذهبه والرد على المخالفين ولو بالتحايل على أدلتهم أو الافتراء عليهم فهل هذا فعل المجتهدين؟ أن أنه فعل المقلدين المتعصبين؟!

ثانياً: التكفير والتبديع

والمراد عدم عذر المتأولين والغريب أن الفرق الإسلامية تعذر في الاختلاف في المسائل الفقهية أما المسائل العقدية (أو المتوهم أنها عقدية) فلا عذر فيها عند هذه الفرق وهذا تناقض لا برهان عليه إلا تحكيم الأهواء وهذا التفريق وإن رده بعضهم نظرياً فإن غالب أهل الفرق يلتزمونه عملياً.

وأدلة عذر المتأول والمخطئ والجاهل كثيرة جداً فمنها قوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وقوله "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وقبل الله هذا الدعاء ومثل حديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهم يقبلون هذه الأدلة في الفقه ويحتجون بها أم في العقيدة فلا يرفعون بها رأساً والسبب في ذلك:

١. التقليد، فإنه يورث التعصب وظن ملك الحقيقة المطلقة كما تقدم.

٢. ظن اتباع المذاهب أن أدلة الفقه ظنية وأن أدلة العقائد قطعية ومخالف القطعي ليس كمخالف الظني وهذا يعرف خطأه من له أدنى ممارسة لكتب العقائد.

٣. دخول الحسابات السياسية في الحكم على الفرق والمذاهب والأشخاص وذلك أن الساسة استغلوا بعض الفرق لإصدار فتاوى بتكفير وتبديع بعض المخالفين السياسيين لهم للتمكن من اضطهادهم باسم الذب عن العقيدة ومثال ذلك: استغلال بني أمية وبني العباس والعثمانيين الخلاف بين أهل السنة والشيعة (وهو خلاف ليس في أصول الدين القطعية) لإصدار فتاوى بتكفير وتبديع (الرافضة)!! وهو لقب للشيعة المخالفين سياسياً لهؤلاء الولاة ولما خرج الجهم بن صفوان مع الحارث بن سريج على بني أمية وظفر به سلم بن أحوز قال له سلم لما قدمه ليضرب عنقه: إني لا أقتلك لخروجك علينا ولكني أقتلك لإنكارك تكليم الله لموسى!!!.

وكذا فليكن استغلال الدين والعقيدة للقضاء على الخصوم والتلبيس على الناس واللعب بمشاعرهم.

وهؤلاء الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة مما يعدها المتأخرون من العقائد ولم يكفروا أو يبدعوا بعضاً ومن ذلك اختلافهم في صفة الساق والكرسي ورؤية النبي ﷺ في الإسراء

وسماع الموتى في قبورهم والتفضيل بين الصحابة وغيرها كثير.

وقد كتب علماء منصفون في عذر المتأولين وقطع الطريق على استغلال السياسة باسم الدين ليس هذا موضع ذكرهم.

وفي الختام فهناك تنبيهات:

١. غالب الكتب المصنفة في العقيدة هي كتب الردود والردود على الردود للذود عن حياض المذهب وسبب ذلك أن أسلوب التكفير العقدي عند أصحاب المذاهب مبني في غالبه على (ردود الأفعال) لذا نجد الإمام أحمد مثلاً كان يقول: القرآن كلام الله ولا يزيد فلما قال المعتزلة أنه مخلوق زاد هو في عقيدته: القرآن كلام الله غير مخلوق!! فلما خوطب في ذلك قال: لما زادوا زدنا!! وقال أيضا: إذا سكتوا سكتنا.

٢. وجوب التجرد في البحث عن الحقيقة وعدم التسليم بما عليه الآباء والمشايخ.

٣. وجوب إحسان الظن بالمخالفين وعدم المبادرة بعدائهم وهجرهم في وقت المسلمون في أمس الحاجة إلى الاتحاد والتضامن.

٤. وجوب السعي إلى حل الخلافات بين المسلمين بعيداً عن جو التعصب والتحزب و(مذهبنا ومذهبكم)!! بل المسلمون جميعاً ملة واحدة.

٥. التفطن لمواطن الاتفاق بين المسلمين والسعي ونشرها والتنبيه لمواطن الاختلاف والسعي لتضييق دائرتها وجعلها ضمن الخلاف المحتمل.

٦. قطع الطريق أمام المتعصبين والجهال والمقلدين من شتى المذاهب الساعين إلى نشر العداء والفرقة بين المسلمين باسم (العقيدة).

٧. الواجب على طالب الحق إصلاح عقيدته على ضوء كتاب الله وما ثبت عن رسول الله والبحث عن مراد الله ولا يجعل همه تأييد مذهبه ولو على حساب الحق قناعة بالتقليد أو لنيل رضى أئمة هذا المذهب. بل يقول كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.

٨. ظاهرة التكفير والاتهام بالزندقة في الفكر الإسلامي

بقلم/ منصور بن إبراهيم النقيدان[٢٣٦]

أعتقد أن القضية التي سأعرض لها الآن هي من القضايا ذات الحساسية الشديدة التي يحاول فيها بعض القراء منذ البداية الكشف عما وراء السطور، إذ الحديث في مثل هذه القضايا الساخنة حديث متهم غالباً... يقرأ بتأويل ويسمع بتأويل، ولكن الصمت أيضاً أمر سيئ فكثير من الحقائق والقناعات التي نحاذر أن نفوه بها تصبح أدواء سامة وأوراماً قاتلة.

وأول الخاسرين من ذكر الحقائق هم أولئك الذين يستعبدون عقول الناس، ويعدون أنفسهم حماة الدين وسدنة الشريعة فهم يعلمون حقاً أنه حالما تطرح الجهالة جانباً فلن يكون لهم مكان.

كان المهدي العباسي أول من أنشأ ديوان الزنادقة يتتبع أعلامهم ويحصي ألفاظهم ويرصد تحركاتهم، فقتل الكثيرون جراء ذلك، منهم من كان من الزنادقة والمارقين من الدين، ومنهم من كان بريئاً ألصقت به تهمة الزندقة لبواعث سياسية وألاعيب قذرة كاتهام المهدي شريكاً القاضي بالزندقة لموقفه المعادي للعباسيين، ومنهم من رمي بالزندقة لوشاية من عدو أو سوء فهم لعبارة أو كلمة حملت على أسوء المحامل وأخبث المقاصد، لهذا كثرت البلاغات والتهم فمن صاحب متهماً ألحق به ومن أفرط في اللهو والمجون كان عرضة للاتهام. لقد كان اتهام الناس بالزندقة كاتهام الآخرين اليوم بالعلمانية والتبشير بالحداثة والدعوة إلى تحرير المرأة.

---

(٢٣٦) طالب علم سعودي ويكتب في صحيفة الحياة ومجلة المجلة.

كان من غلاة الحنابلة في الماضي ثم هداه الله للاعتدال، وكلنا كنا غلاة ونحمد الله على الهداية.

فسهل اضطهاد أي مفكر وعالم بمجرد أن يوجه إليه الاتهام بالزندقة والإلحاد، وزاد الأمر بلاء ما ذهب إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة، فأصبح كلما نبغ عالم وبرز مفكر يخالف المذاهب المتبعة والسياسات المستقرة كان مآله التضليل والتكفير ثم التضييق والسجن أو القتل، فكان أعظم المستفيدين من هذا القانون هم بعض الفقهاء الرسميين والملوك حتى إذا ضعف أمرهم وانفرط عقدهم لم يجدوا أحسن من قتل كل مخالف بدعوى أنه من الدعاة إلى البدع. بيد أن موقف السلطة لم يكن في كل الأحوال موقفاً واحداً، فقد كان عاملاً القرابة والسياسة، يتدخلان أحياناً فيتغاضى صاحب الأمر عن إيقاع العقاب بمن ثبتت في حقه تهمة المروق من الدين بينما لم تكن تأخذ أدنى شفقة بمن لا تربطه به صلة القرابة ووشيجة السياسة.

بقي الحلاج متمتعاً بحريته إلى اليوم الذي ثبت فيه للخليفة وجود اتفاق سري بينه وبين رئيس القرامطة على الثورة المسلحة والخروج على الخلافة عندها عقدت له المحاكمة وقتل متهماً بالزندقة والإلحاد.

وظل أحمد بن نصر الخزاعي حراً طليقاً يشنع على بني العباس في مجالسه ويعلن كفرهم لامتحانهم الناس على خلق القرآن حتى جمع للثورة وأعد للخروج على الواثق فلما أدخل عليه أعرض الواثق عن كل ذلك وسأله عن اعتقاده في القرآن ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة!! ثم ذبحه وعلق رأسه وأعلن كفره. لقد كان الوحيد الذي قتل من الممتحنين.

وكانت جواسيس المأمون ترفع إليه التقارير عن أبي مسهر محدث أهل الشام فقد كان يعيب على المأمون إسرافه وعبثه بأموال الأمة فحفظها عليه المأمون حتى ابتلى الناس بخلق القرآن فاستدعى أبا مسهر واستجوبه وعرضه على السيف فأجاب ولكن المأمون الذي كان موصوفاً بالحلم والعفو الذي يعفو عن بعض الزنادقة بعد تظاهرهم ــ بالتوبة ــ لم تطب نفسه بإطلاق سراح أبي مسهر بل أبقاه في السجن حتى توفي بعد أشهر قلائل في سجنه وشاع أنه مات مسموماً.

بسياسة قتل الداعي إلى البدعة سهل القضاء على كثير من العلماء الصالحين والمفكرين النابهين، وراق لبعضهم أن يتألى على الله ويحجر رحمته فقال بعدم قبول توبة الزنديق!!

وبأن المبتدع لا يتوب ولو أراد التوبة لم يوفق إليها!! فإذاً لا مناص من القتل صيانة للدين وذباً عن حرماته!! وتحذلق بعضهم مدعين أن المبتدع يحضر لكل سؤال من بدعته جواباً قلما يستطيع مجادله نقضه، ولهذا فلا ينبغي مناظرة أهل البدع ولا تمكينهم من كتابة آرائهم ليرد عليهم!! فيذكر ابن بطة في كتاب (الإبانة) أنه ما أضر بأهل الإسلام مثل مناظرة أهل البدع ومجادلتهم داعياً إلى التجافي عن سماع أقوالهم وعن مجادلتهم بالتي هي أحسن، مع أن الله في كتابه دعى إلى مجادلة المخالفين بالتي هي أحسن، كما دعى إلى مجادلة أهل الكتاب بالحسنى إلا الذين ظلموا منهم، فما دام أن القصد من إنزال الكتب وبعثة الرسل هو هداية الخلق ورحمتهم فما المحذور في مجادلتهم ومناقشتهم؟! ولكن هذه الأقوال الغريبة التي شاعت وحشيت بها كتب العقائد وجعلت قواعد مقدسة للتعامل مع المخالفين في الفكر والاعتقاد كان مصدرها بعض القصاص والوعاظ!! من أدعياء العلم الذين يملئون مجالسهم بلعن أهل البدع وتكفير مخالفيهم! ورواية الأكاذيب والأساطير في أن المخالفين لهم يمسخون في قبورهم قردة وخنازير!! مثل هؤلاء يجرون أحياناً إلى النقاش والمناظرة فلا يجدون ما يسترون به جهلهم سوى هذه الأقوال والنقول التي يتدرعون بها!! فلا عجب بعد هذا أن يكثر الزنادقة والمنحلون من الدين إذا كان المدعون للعلم بهذا المستوى من الهشاشة والضعف.

بمثل هذه المقولات الخاطئة كتب الخليفة العباسي بقتل الإمام محمد بن حبان البستي من أعلم أهل عصره بالحديث، وحكم عليه بالزندقة لقوله: (النبوة العلم والعمل) فنسب إليه إنكار النبوة.

قال أبو إسماعيل الأنصاري سألت يحيى بن عمار الواعظ عن ابن حبان فقال (نحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر أن يكون لله حد فأخرجناه).

لقد كان بالإمكان فهم ما نسبوه إلى ابن حبان على وجه صحيح كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (وهو أن أعظم صفات النبوة العلم بالله الكامل والعمل الصالح كما قال الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): (إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له).

ومن المفارقات أن ابن عمار وصف ابن حبان بضعف الدين لأنه لم يثبت لله الحد ومسألة الحد كمسألة الجهة والجسم والجوهر من الأوصاف التي لم يرد إطلاق نفيها ولا إثباتها في القرآن وصحيح السنة وقد كان الأولى بابن عمار السكوت عنها أسوة بكبار أهل الحديث الذين يتوقفون في إطلاق هذه الألفاظ نفياً أو إثباتاً.

شارك يحيى بن عمار في إخراج ابن حبان وطرده من سجستان وهكذا الحال حينما يسود الناس القصاص (لقد ابتلي المسلمون بجهال وضلال يدعون الحقائق والأحوال وهم لم يعرفوا معرفة عموم المسلمين من النساء والرجال) ـــ بغية المرتاد، ابن تيمية ـــ .

وأبو إسماعيل الأنصاري الراوي لهذه القصة هو مؤلف (منازل السائرين) ومن عجائبه أنه كان يكفر أبا الحسن الأشعري، ويناظر المخالفين بأقوال أحمد بن حنبل رحمه الله ويحاكمهم إليها، وقد ذكر في (منازل السائرين) عبارات تدل على اعتقاده بالحلول ووحدة الوجود مما هو أخطر بمرات مما انتقده على أبي الحسن وكفره عليه.

ولما قال أبو الوليد الباجي الفقيه المالكي الأندلسي بظاهر الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفيه أن رسول الله كتب اسمه في صلح الحديبية، أنكر عليه جماعة من الفقهاء وتكلم به الخطباء في الجمع وأفتى بكفره الفقيه أبو بكر الصائغ لنسبته الكتابة إلى رسول الله ورماه بتكذيب القرآن فأطلقت عليه العامة الفتنة كما ذكر الذهبي وقال فيه أحد الشعراء:

برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا

فألف أبو الوليد كتاباً بين فيه أن نسبة الكتابة إلى رسول الله مرة واحد غير قادح في كونه أمياً إذن فقد قال الباجي بظاهر حديث البخاري فكفره بعض الفقهاء.

وقال بعض كبار أهل الحديث بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن لحديث يروى في ذلك، فاعتبر هذا أحد القولين عند أهل السنة، وبالغ عبد الوهاب الوراق فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. مع أن هذا الحديث مناقض لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾... أغلوطة تنبو عن الأفهام.

تكفير العلماء

وربما طال التكفير أشخاصاً من الأعلام الكبار كانوا على صواب فيما ذكروه فعده الجهلة زندقة وتجديفاً وانتقاصاً لمقام الألوهية أو النبوة كما وقع لأبي حامد الغزالي في كلامه على عصمة الرسول وإمكان وقوع الخطأ منه فيما لم يبلغه عن الله بوحي يوحى وهي مسألة قال بها جمهور أهل العلم، فسئل ابن تيمية عن رجلين تكلما في مسألة التكفير فقال أحدهما: إن من تنقص الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وتكلم بما يدل على النقص كفر، ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك لزم أن نكفر الإمام أبا حامد الغزالي فإنه ذكر في بعض كتبه تخطئة الرسول في مسألة تأبير النخل فهل يلزم من ذلك تنقيصه أم يلزم تعزير من كفر العلماء فأجاب الشيخ : (لا يجوز تكفير عالم من علماء المسلمين إذا اجتهد في مسألة وأخطأ فيها، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء الإسلام أعظم المنكرات وليس كل من ترك كلامه لخطئه يكفر أو يفسق بل ولا يؤثم).

الطبري وعوام الحنابلة

ولما توفي ابن جرير الطبري المفسر والمؤرخ حاول بعض عوام الحنابلة منع دفنه واتهموه بالإلحاد وكان الوزير علي بن عيسى يقول والله لو سئل هؤلاء عن معنى الإلحاد ما عرفوه.

وقد يذكر الكاتب عبارة فضفاضة قاصداً بها معنى صحيحاً ولكن عبارته لا تدل بدقة على المدلول والمعنى الصحيح الذي أراده، فتفهم عبارته على غير وجهها الصحيح وتحمل على أسوأ المحامل وذلك لذكره تلك الألفاظ الموهمة وتكون من العبارات التي لها تعلق بحق الله أو كتابه أو رسوله، إضافة إلى أن الكاتب قد يكون غير خبير بدلالة الألفاظ التي أطلقها، وهنا تلعب الأهواء والانتماءات والخصومات دوراً كبيراً، وغالباً ما يكون للحزبية والمذهبية والعصبية الفكرية أثر كبير في تلطيف الأمر ودفنه في مهده وتجاوزه أو في إذكاء الفتنة وإثارة الكامن واستعادة الماضي، فقد يتقادم الزمن على عبارة زلت وكلمة فلتت ولكن يحتفظ بها الخصوم ليومها الأسود يشهرون بمن قالها يؤلبون ضده ويرجعون إلى كتبه لينقبوا بالمجهر عن عبارة موهمة وجملة مشكلة.

قتل ابن الخطيب بدعوى الزندقة!!

أصدر قاضي غرناطة حكماً بكفر لسان الدين بن الخطيب الأديب الأندلسي وسجل عليه بالزندقة لكلمات وجدت له في بعض تآليفه وأفتى بعض الفقهاء بقتله فدخل العامة عليه في السجن وخنقوه ثم أخرجوه فأحرقوه!!.

وقد يكون للكاتب والمفكر خصوم، ويكون ثم ما يمنعهم من إيذائه والتعرض له إما لمترلته عند المجتمع والسلطة وقبوله عند أهل العلم والفكر إضافة إلى تقواه وصلاحه ونفعه للناس وقيامه بقضايا الأمة ولكنه يعامل مخالفيه بعنف وشدة يجهل كبارهم ويسحق متعالميهم ويقذفهم بقاسي الخطاب حتى تحين الساعة وتسنح الفرصة، فتقتنص عباراته وتحصى ألفاظه، وينتقل الأمر من الخلاف والجدل إلى الأحقاد وتسوية الحسابات وهذا ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول فيه تلميذه الذهبي: (أطلق عبارات أحجم عنها غيره حتى قام عليه خلق من العلماء بمصر والشام فبدعوه وناظروه) اهـ

وعمد خصومه إلى فتوى كان قد أفتاها عن السفر إلى زيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وكان قد مضى عليها سبع عشرة سنة فأثاروا عليه السلطة واشتد مخالفوه في أمره فكفره بعضهم وعده آخرون زنديقاً وطالبوا بقتله.

أفتى ابن تيمية بكفر جماعة كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين لعبارات وجدها لهم ولكن أبا العباس لم يكن بمأمن فقد أفتى بكفره بعض معاصريه وغيرهم ممن جاء بعدهم ونسبوا إليه من كتبه القول بقدم العالم وتسلسل حوادث لا أول لها وشتم علي رضي الله عنه.

حدث هذا قديماً ونراه اليوم على الصحف والمطبوعات بين الإسلاميين ومخالفيهم وبين الإسلاميين أنفسهم...

مسلسل تكفير لا ينتهي، وإذا كان الأنصاري لقي من ابن القيم في (مدارج الساكين) تعذيراً له وترقيعاً وحملاً لكلامه على أحسن المحامل وتأويل عباراته على أصح الوجوه، فإن ابن عربي لم يعدم من يتعامل مع كتبه وعباراته بالروح نفسها التي لقيها الأنصاري من ابن القيم، كالسيوطي والبوطي من المعاصرين.

إحراجات التكفير

وأحياناً تبلغ المسألة من الإحراج حداً يوجب التعامل مع مثل هذه القضايا بأسلوب آخر وذلك بإنتاج وضخ أكبر كمية مستطاعة من الأقوال والتزكيات وشهادات البراءة، فالتأويل لا يغني شيئاً، فقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب (السنة) وابن حبان في (المجروحين) والخطيب في (تاريخ بغداد) ذكروا نقولاً كثيرة بالأسانيد الصحيحة عن بعض أئمة الحديث من السلف الذين يشكلون القاعدة الأساسية لأهل السنة والجماعة كلها تطعن في أبي حنيفة رحمه الله وتتهمه بالقول بخلق القرآن والكفر حتى روى بعضهم أن أكثر أئمة السلف قالوا بتضليله.

مثل هذه النقول والشهادات أحدثت إرباكاً داخل المنظومة السلفية فطعن كبار أهل الحديث في أبي حنيفة يثير إشكالية كبرى عند الخاصة والعامة، ويبعث على الشك والحيرة، ولهذا أعرض كبار أهل العلم من المتأخرين عنه مكتفين بالثناء على أبي حنيفة وهذا ما حدا ببعض الأحناف وغيرهم إلى اللجوء إلى إنتاج ما أمكن من النقول عن أبي حنيفة وغيره تنفي عنه ما ذكر ولكنها ظلت إشكالية تحتاج إلى حسم...

والخلاصة: يعثر الكاتب ويزل المفكر فلا يكون القصد تقويمه والأخذ بيده، وإعانته على النهوض بقدر ما يتشفى منه بقصم ظهره وإرهابه والقضاء عليه، وليتنا عملنا بما قاله أحد خصوم فولتير حينما قال: تجنبوا أن تؤذوا رأسه فقد يخرج من ذلك الرأس شيء صالح.

٩. أصحاب العقائد وسياقات النصوص

الشيخ أبي حزم عبدالرحمن بن محمد الحكمي[٢٣٧]

مشكلة كتب العقيدة أنها جردت شواهدها من سياقاتها تلك السياقات التي وردت في الآيات الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق.

فجاءت كتب العقيدة وانتزعتها من بين تلك السياقات وجردتها منها ثم ألفت منها عقيدة (الوجه، اليد، النزول،...) لذا أصبحت عندنا عقيدة مجموعة من عدة ألفاظ.

ولا شك أن هذا الاقتطاع لها من سياقاتها التي جاءت ضمن موضوع مترابط أو معانٍ متراكبة لا شك أن هذا جعلها تشكل جسداً واحداً حتى أخرجها من الفاعلية التي تخاطب العواطف والمشاعر إلى نظام مركب لا يخاطب إلا العقول المحضة التي تذهب في تفسيرها كل مذهب.

وأكثر ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية فإنهم يقتطعون الشواهد من السياقات ويبطلون مفعول السياق ولا يحترمون ذلك الأسلوب وذلك الموضوع التي وردت ضمنه ويجعلونها مشبعة لاتجاهاتهم في تفسيرها ولا شك أن هذا أوقعهم في معضلات جسيمة منها:

ـــ أنهم أُلزموا أن تكون هذه الشواهد المقتطعة ضمن تركيب واحد أي حين يقتطعون قوله عز وجل ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ مفصولة عما قبلها وبعدها من الآيات، وقوله عز وجل ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ مفصولة عما قبلها وبعدها من الآيات ويأتون بها بعيدة عن كل ما وردت ضمنه حتى يتخيل بل حتى يجزم القارئ أن الغرض من الآية ليس إلا إثبات أن لله

(٢٣٧) طالب علم سعودي، يواصل الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـــ الرياض.

عيناً أو أعيناً وليس هناك غرض آخر البتة!!...

ثم تجتمع هذه مع ما يوردونها بعدها من إثبات الوجه كما في قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ و ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ كلتا الآيتين يوردونها مجردتين عما قبلها وبعدها من الآيات فصار القارئ بهذا يعتقد أن العين في الوجه وهذا لم يرد به شيء!!.

وما جاءهم هذا إلا من قبل تجريدها عن سياقاتها واستخراجها بالمناقيش من نصوصها.

وخذ مثل هذا إثباتهم للساعد لله عز وجل من النص الذي ورد فيه (وساعد الله أشد من ساعدك) ضمن نص طويل لا يوردونه كاملاً لأنهم لو أوردوه كاملاً لتضعضعت حجتهم وحينما يثبتون اليد لله عز وجل على الظاهر فإنهم يستدلون بقوله عز وجل ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ مجردة عن سياقها الذي لا يومئ بشيء مما ذهبوا إليه فيثبتون يداً حقيقية وإذا جاءوا إلى إثبات الأصابع جاءوا بالحديث المشهور(٢٣٨).

والعجيب أنها خمسة أصابع كل هذا يأتي مجرداً من سياقاته التي لا ينبغي أن يحدد معاني هذه الألفاظ غير تلك السياقات.

وهنا يتغافلون تماماً عما يعتقده القارئ في كتبهم من أن الساعد ملاصق لليد التي هي الكف وهذه الكف فيها خمسة أصابع وهذا يأتي كله ضمن ذراع عظيمة!! هي التي أثبتوها واختطفوها من النص الذي هو أولى بها (سبعون ذراعاً بذراع الجبار(٢٣٩))!!.

وهم وإن كانوا لا يقولون بهذا التركيب إلا أنه المتبادر لذهن القارئ الذي يريد أن يعرف معتقده الذي قد حرصوا بأنه من اعتراه الشك في حرف من ذلك فلا يدين الله

---

(٢٣٨) حديث اليهودي الذي حدث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله يجعل الجبال على أصبع والأرضين (الحديث)، واختلف أهلا السنة في هذا الحديث فرأى أن النبي (ص) أنكر عليه ورأت السلفية أن النبي (ص) أقره، أما المعتزلة والزيدية فضعفوا الحديث مباشرة، (المالكي)..

(٢٣٩) الحديث لا يصح وهو من الإسرائيليات لكن الشيخ يذكر خلاصة ما في كتب العقائد السلفية على افتراض ثبوته هو أخبرني بذلك، (المالكي).

بدين.

والعجيب أنهم إذا أورد عليهم هذا استنكروه وقالوا أنتم مشككون وتلوا علينا قوله عز وجل ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ وينسون أن هذه الآية كما يجب أن يدخل فيها غيرهم فإنهم مـــأمورون بالدخول فيها دخولاً أولياً لأنهم أول من ألزم أنفسهم بذلك.

وحينئذٍ يتأتى عليهم إشكال وهو: أخبرونا أنؤمن بها متفرقة أي أن العين في الوجه والأصابع في غير الكف والساعد في غير الذراع وهكذا أو مجتمعة.

فإن قلتم أنها متفرقة فقد أثبتم وجود شيء عجيب عيناه في غير وجهه وأصابعه ليست في يده وساعده ليس في ذراعه وهذا لا يقوله عاقل ولا يمكن أن يكون الكمال عليه ويحتاج إلى نصوص كثيرة لإثبات ذلك ودون ذلك خرط القتاد.

وإن قالوا: بل نؤمن بها مركبة أي أن العين في الوجه والأصابع في اليد واليد في الساعد والساعد في الذراع فهذا هو التشبيه بعينه ويحتاج إلى نصوص كثيرة في إثباته ولا يوجد نص.

وإن قالوا: نسكت فهذا قول المفوضة الذين قالوا نسكت من بادئ الأمر ونؤمن بها كل من عند ربنا وأراحوا أنفسهم والمسلمين من هذا العنت.

ومن أجل هذا فإن مبالغتهم في الإثبات جعلت الطوائف تظن بهم التشبيه والتجسيم على أحسن الأحوال إن لم يكونوا فعلاً مجسمة ومشبهة.

لذلك قال الذهبي في ابن مندة (بالغ في الإثبات حتى ظن به التجسيم).

وأقرها ابن عماد الحنبلي.

ومع هذا فإن مما يستدعي الوقوف والعجب إلحاحهم على مشابهة الخلق للمخلوق أو أنه لا توجد صفة في المخلوق إلا وجدت في الخالق على حد قولهم (وعلى وجه الكمال على ما يليق به...)!! وإلا فما معنى إثبات العينين لله عز وجل مع أنها لم ترد في القرآن ولا في السنة الصحيحة وإنما ورد الجمع أو الإفراد لا التثنية.

هل يكون الجواب يا ترى أنهم لما رأوا للآدمي عينين جعلوا لله عينين والذي ينبغي ألا يتعجل في الحكم عليهم حتى يثبتوا ما لديهم مع العلم بأن الاستدلال مع التشبيه بما ورد

في الحديث (إن ربكم ليس بأعور) لا يستقيم لأنه محتمل وليس بنص ظاهر.

والمحتمل عند الأصوليين هو أضعف الأدلة ومثل هذا لا تؤخذ منه عقيدة وهناك بعض الدواب من الحشرات والدواب أثبت المكتشفون بأن لها أربعة أعين أو أكثر فإذا فقئت واحدة صار أعور بالإجماع.

هذا الجواب ما زالت الطوائف تطالبهم به منذ ١٢٠٠ سنة ولم يجيبوا عليه.

وخذ مثل هذا ــ وإن كان أخف منه ــ إثباتهم لليدين وإرجاع لفظ الجمع والإفراد إليها مع أنه يحتاج لدليل.

هل لأن الأدمي له يدان، وهذه تحتاج إلى إجابة أخرى، وهم احتجوا على هذا بأن العرب قد تطلق على الاثنين جمعاً ولكن لا شك أن النظر في سياقات الآيات التي جاءت فيها هذه الألفاظ والتأمل في تلك النصوص التي اختطفوا منها هذا يدل على أن هناك أسراراً أخرى غير ما ذهبوا إليه.

ومن إلحاحهم على التجسيم إثباتهم الصوت وأن الله يتكلم بصوت مع أن الحديث الذي ورد في ذلك فيه نزاع.

ولا يكاد يوجد نص يمكن منه لمح عود الصفة فيه إلى الله أو إلى شيء آخر غيره وهو الذي يقتضيه السياق إلا جعلوا عوده إلى الله تعالى يثبت له صفة أخرى ولو كان المحمل ضعيفاً وأنظر لأمثلة:

أثبتوا لله ظلاً لأنه ورد نص (يظلهم الله في ظله) مع أنه قد ورد في بعض الروايات أنه ظل العرش وورد في روايات أنه ظل من خلقه كبيت الله وناقة الله...

ومع ذلك غلبوا ذلك المحمل الضعيف فاثبت بعضهم أن لله ظلاً وهم يقرءون قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ والظل لا بد أن يشبه صاحبه!! أو أن هذا ــ بزعمهم ــ ظل على وجه الكمال خاص به على ما يليق بجلاله.

والذي يظهر أن التفاهم مع هذه الطائفة صعب المنال لأنه يقتضي بناء قاموس لغوي آخر واختراع لغة جديدة ثم نتعلمها سنوات طويلة ثم نتفاهم معهم.

والعجيب أن بعضهم يرى أن الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ليس له ظل

لأنه متره عن ذلك وفي المقابل يرى أن لله ظلاً!!.

فيالله العجب كيف أصبحت العقيدة لا تملأ العقل إلا شكاً ولا القلب إلا ظناً.

ومثل هذا إثباتهم للسكوت وأن الله يسكت والعجيب أن هذه الصفة لم ترد في القرآن ولا في صحيح السنة وإنما اختطفوها من حديث (وما سكت فاسكتوا عنه...)!! فأسروها في كتب العقيدة واثبتوا بها صفة السكوت على ما يليق به عز وجل!! ولم يحققوا الروايات في ذلك... ولم يحققوا معانيها في كتب اللغة العربية بل ولا في القرآن الكريم ولفظ السكوت لفظ يحتمل عدة معان فقوله عز وجل ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ﴾ ليس السكوت المعروف.

ورغم ذلك ألحوا عليها لتكون صفة لله عز وجل رغم أنفها وهي تبرأ وتصيح وتجأر إلى الله من ذلك اللبوس الذي ألبسوها إياه.

ومن هذا إثباتهم لله عز وجل الصورة وأنها ليست كأية صورة أنها صورة آدم!! ولما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن آدم ليست له لحية إنما هو أمرد أثبتوا أن الله في صورة شاب أمرد!!.

وهم يعرفون أن هناك أحتمالاً كبيراً من رجوع الضمير إلى آدم في قوله (خلق الله آدم على صورته) أي أن آدم خلق على صورته التي خلقه الله عليها أول مرة ولم يتحول من صورة إلى صورة.

أو على الأقل يكون هذا من المتشابه خاصة وأن بقية الحديث تأبى ما يذهبون إليه فبقية الحديث (طوله ستون ذراعاً..) كافية لنفي ما توهموه[٢٤٠].

---

(٢٤٠) إلا إذا أرادوا إثبات لله طولاً يليق ــ على زعمهم ــ بجلالته وذراعاً يليق بجلالته... إلى آخر هذه المزاعم التي ينصبونها على مشجب (كما يليق بجلالته وعظمته)!! وما بقي إلا أن ينسبوا لله كل نقيصة ثم يتبعونها بقاعدة (كما يليق بجلالته وعظمته...) فإنه لا يحول بينهم وبين ذلك شيء فقد نسبوا له رجلاً واحدة فقط وكأنه ــ في نظرهم ــ يشبه بعض ما يرونه من طيور الماء تعالى الله عن ذلك.

كما أن السياق يدل على أن هناك مضروباً لطم على وجهه وهذا المضروب بين (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أن الله خلق آدم على صورته التي خلقه الله عليها أول مرة وهي صورة يجب إكرامها وعدم التعرض لضربها لذلك نهي عن الضرب في الوجه وهذا إن دلنا على شيء فإنما يقودنا إلى دهليز من دهاليزهم في استغلال كثير من النصوص التي لا تدل على ما ذكروه ولكنهم يلحون عليها لتدل رغم آنافها على ما يعتقدونه.

فهم إن أرادوا التأويل أولوا كما فعلوا في القرآن الكريم أنه صفة من صفات الله عز وجل (صفة ذاتية كاليد والسمع والبصر) ثم قرءوا قوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) (إن القرآن يأتي في صورة شاب شاحب) فقالوا: يمر على ظاهره فيالله!! كيف تتشكل صفة لله ذاتية في صورة شاب!! وكيف يقال الرجل ألف كتاباً أنه من صفاته، فالله عز وجل خالق وخلق المخلوق ولا يقال أن المخلوق من صفة الخالق.

كذلك يقال أن الله تكلم بكلام ولا يقال إن مجموع تلك الكلمات التي تكلم بها صفة من صفاته.

فلذلك افتضحوا واتضحوا عندما جبهوا بالحديث الصحيح عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب...)!!

قالوا: لا هذا ليس القرآن ذلك الشاب الشاحب ولكنه ثواب تلاوة القرآن!!.

وليت شعري: إذا كان القرآن هنا هو الثواب فما تكون الحلية التي حلي بها ذلك الرجل وماذا يكون تاج الكرامة أليست هي الثواب، وهل من المعقول أن الثواب يطلب

ولو أنهم اكتفوا بالآيات والأحاديث الصحيحة المحكمة عن الله عز وجل وآمنوا بالمتشابه منها لأراحوا أنفسهم وأراحوا الآخرين.

وهذا الخطأ في التجسيم كان ردة فعل للتعطيل الذي بالغ في النفي حتى كادوا أن لا يثبتوا إلهاً موجوداً وهذا لا ريب أنه ضلالة كما أن التجسيم ضلالة أيضاً وكل هذه المبالغات كانت ردود أفعال وخصومات.

عنه الله ثواباً آخر؟! وهذا لا يقوله عاقل.

وعندما أتوا إلى قوله عز وجل ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾.

قيل لهم: فهذه آية من آيات الصفات فأجروها على ظاهرها كما تدعون وكما تقتضيه أصولكم فكاعوا وتزعزعوا عن مواقفهم وقالوا: إن (يدي) هنا بمعنى (أمام) وقد ورد بلغة العرب!!.

وكذلك في قوله عز وجل ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قالوا: يديه هنا بمعنى أمام!!.

فيا سبحان الله: حين علموا أنه سيلزمهم أنه تكون لرحمة الله يدان حقيقيتان على ظاهرهما وكذلك للقرآن يدان حقيقيتان، فأما الرحمة فإننا لا نستطيع أن نحكم هل لها يدان أم لا لأننا لا نشاهد إلا آثارها.

ولكن القرآن نشاهده فأين يداه؟!

فلما عرفوا أنه سيلزمهم هذا ذهبوا إلى وجه في العربية ونسوا أنهم في يوم من الأيام قد قالوا: إننا نرجع لفظ الأيدي واليد إلى يدين فنثبت أن لله يدين حقيقيتين لأن التثنية نص لا يقبل التأويل ولأن العرب لا تطلق التثنية إلا وهي تريد الحقيقة!!.

ثم لما أتوا هنا نسوا أنهم قالوا ذلك وقالوا: إن اليدين هنا قابلة التأويل وليست حقيقة وهي بمعنى أمام!! فأصبحت أصولهم يلعن بعضها بعضاً وهذا مصير من لم يحقق وإنما همه أن ينصر المسألة التي بين يديه وتحت يمينه حتى لو كلفه ذلك هدم ألف مسألة له أسسها من قبل ثم لا يستحي من الله ولا من رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ولا من عباد الله المؤمنين أن يؤسس ما هدمه من أجل أن يهدم هذه المسألة التي كان في بنائها من قبل. ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾.

وعندما أتوا إلى قوله عز وجل ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ و﴿أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ و... الخ من الآيات قالوا: هذا نزول لأشياء مخلوقة أي أنها نزلت مع الرحمة وبالامتنان بالنعمة...

ولما أتوا إلى أن القرآن غير مخلوق ما كان حجتهم التي يحاجون بها خصومهم إلا أن

قالوا: إن الله قد في القرآن إنه (مُنزل) ولم يقل أنه (مخلوق) وكأن كلمة (أنزل) أصبحت مضادة لكلمة (خلق) في قاموسهم!! وسبق أن قلنا أنه يجب بناء قاموس لغوي جديد نجمع فيه شوارد وكلمات هؤلاء القوم لينشأ لنا معجم لغوي ونستطيع به التخاطب معهم.

أو لم يقولوا قبل قليل أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام ثم أصبحت الآن ـــ في مسألة القرآن ـــ صار معناها: عدم الخلق.

وهذا يدل على أن التركيب المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل.

ومن المشاكل التي واجهت قراء كتب العقيدة لا سيما العقيدة السلفية أن الاقتطاع للنصوص من سياقها أصبح سمة عامة لها وذلك أدى إلى إبطال مفعولها النفسي وأثرها الروحي على المتلقين، فأصبح المتلقي حين يتلقاها وقد اجتثت من سياقها الذي ورد في الترغيب أو الترهيب ضمن معانٍ سامية لا يمكن أن تتوطد في النفس ولا أن تؤثر في القلب إلا بورود هذه الألفاظ فيها.

فعمد السلفيون إليها واستخرجوها من ذلك الإطار الكلامي الرائع حتى أصبحت عندهم لا تؤدي معنى إلا معنى واحداً فقط وهو أن لله يداً أو وجهاً...

ويكون السياق الذي وردت فيه قد بطل من أوله إلى آخره.

وقد أخبرني بعض العارفين أنهم قبل تلبسهم بالنظر في كتب العقائد السلفية كانوا يقرءون القرآن وتلك الأحاديث بسياقاتها فتحدث طاقة نفسية ومفعولاً في نفوسهم قد يستدعي بعضهم إلى البكاء ثم لما نظروا في كتب العقائد وأوردوها مجتثة من سياقاتها قالوا: صرنا نقرأها في تلك الكتب على غير المعاني التي كنا نقرأها في القرآن الكريم صارت تحدث في نفوسنا غبشاً وشبهات!!.

والأدهى من هذا أن هذه الفكرة أصبحت لا تفارق عقولهم ونفوسهم فصاروا إذا قرءوا القرآن نفسه ورأوا هذه الألفاظ في سياقاتها عاد إليهم ذلك التصور التي كتبوه في كتب العقائد!! ولذا أصبحت المسألة خطيرة لأن كتب العقيدة إن كانت بهذا الشكل لا نقول إنها أبطلت المفعول النفسي في كتبها بل حتى في القرآن الكريم.

اقرأ مثلاً قوله عز وجل ﴿ **وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ**

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ الآية.

انظر إلى لفظة ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ في هذا الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في بسطه يديه وقدرته التامة في إعطائه من يشاء وهذا الغضب الإلهي الذي انصب في اليهود فصاروا أبخل من في العالم.

انظر كيف تملأ الآية نفسك رغبة في كرم الله عز وجل وطمعاً فيما عنده وما ينحلل فيك من الأريحية والسرور في طلب ما عند الله... إلى آخر هذه المعاني.

ثم خذها مجردة في كتب أهل العقيدة تجدهم يقولون:

ــ وفي إثبات اليدين قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ بل يبخلون في إكمال قوله تعالى: ﴿يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾!! ألا ترى أنك تشعر بقشعريرة تناقض تلك المعاني التي شعرت بها وأنت تقرأها في ضمن سياقها في القرآن الكريم فكيف بك إذا رزقك الله مطالعة في القرآن الكريم فقط دون هذه الكتب.

وفوق هذا تأمل ألا ترى أن قول اليهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ لا يقصدون أنها مغلولة إلى عنقه وإنما يقصدون البخل بالاتفاق فهم أرادوا المجاز وبالتالي فينبغي أن يكون الرد عليهم مشاكلاً لشبهتهم فتكون اليد المغلولة واليدان اللتان ردٌّ بهما عليهم كذلك لا حقيقة لهما.

سياق الآية يدل على ذلك لأن الرد ينبغي أن يكون من مخرج الشبهة وإلا لعدم التفاهم بين الطرفين.

وزد على هذا حينما قال عنهم عز وجل ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ هل أراد الحقيقة فإن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم؟! إن هذا المراد لو صحَّ يأباه الواقع لأن اليهود ليست مغلولة أيديهم إلى أعناقهم وإنما دعا عليهم بالبخل وبالفعل هم أبخل الناس ألا ترى أن هذا مناقض للكرم لا لحقيقة أن له يدين عز وجل، فقوله: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ مقابل لـ ﴿ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ والأول مجاز بالاتفاق وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازاً.

وفوق هذا زد في قوله عز وجل: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ بدون واو وهذا يسمى عند أهل المعاني (كمال اتصال) أي أن قوله عز وجل ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

هو نفس قوله عز وجل ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ وعلى هذا فيكون ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ مبيناً أو مؤكداً أو بدلاً لقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ وعلى هذا فلا يتأتى وجود حقيقة اليدين وإنما معنى بسط يديه أي الإنفاق والكرم وهذا يعارض قولهم وفهمهم.

ولذلك اضطروا إلى اقتطاعها من سياقها ظلماً وعدواناً وأسروها في كتبهم مع قريناها ليتأتى لهم تكفير المسلمين.

ألا ترى أن السياق الذي أجتثوها منه ذهب كل مفعوله النفسي (الروحي) والإيماني وجعل الكلمة التي استشهدوا بها من وادٍ ومعناها في سياقها من وادٍ آخر.

ألا ترى فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرأها في سياقها وسوء ما يشعر به وهو يقرأها حبيسة في أقفاصهم التي يقولون أنها عقيدة سلفية.

وفوق هذا زد قوله عز وجل ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ ألا ترى أنها مشابهة للآية السابقة، هناك يد مغلولة نهي عنها، ويد مبسوطة كل البسط نهي عنها، وكل هذا لا حقيقة له باتفاق فليس هناك يد مغلولة ولا مبسوطة وإنما معناه ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ وارجع بهذه الآية إلى قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ ألا يظهر لك أن مخرجهما واحد وأنهما يؤيدان غرضاً واحداً؟!.

وهذا مثال واحد فقط عرفنا من خلاله كيف أصبحت العقيدة بهذه الأمور مصدر شقاق وحسرة وغبش في القلوب وصدأ في العقول لا يزيد النفس المؤمنة إلا شكا ويبطل مفعول السياق ويجرد الآيات المقتطعة من كل ما حمّلها الله عز وجل من المعاني والتأثير ولهذا فشتان بين تلقينا لهذه العقيدة من هذه الكتب وتلقي الصحابة رضي الله عنهم والسلف ــ الذين هم السلف ــ من القرآن والسنة بسياقاتها.

ولعلنا أشرنا فيما مضى إلى شيء من تقليباتهم لمعاجمهم اللغوية وتغيير معاني جذور كلماتها كما وقع لهم في (أنزل) إذ أصبحت مضادة لـ (خلق) أي أصبح معناها (لم يخلق) ولا شك أن هذا المعنى الجديد الذي صبغوها به قد جعلها نابية عن العربية.

ووقع لهم مثل هذا في (اللقاء) فاصبح اللقاء يقتضي عندهم الرؤية والمشاهدة وبذلك

فسروا قوله عز وجل ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ وغيرها، أن هذا يقتضي إثبات الرؤية وحين فوجئوا بقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ رأوا أن هذه الآية على أصلهم تقتضي أن المنافقين سيرون ربهم، فأحجموا عن هذا الاستدلال قرناً من الزمان حتى نشأت فيهم ناشئة غرست بغرسهم أصبحت تقرر في كتب عقائدهم أن الناس كلهم يرون ربهم ولكن المؤمنين يرونه رؤية ثواب والكافرون رؤية عذاب!! وهكذا أصبحت المصطلحات الشرعية لعبة في أيدي هؤلاء فرأوا أن من اليسير عليهم إثبات رؤيتين للباري عز وجل بدلاً من أن يعودوا للمراجع قليلاً ويتبينوا أن اللقاء لا يقتضي الرؤية.

وهنا صرنا في مشكلة أخرى وهي أن الرؤية التي تكون للكافرين كيف تكون عذاباً والمشاهد واحد؟! فهل يريدون التجويز على الباري أن يكون بصورة قبيحة إن رآه الكافرون وبصورة حسنة إذا رآه المؤمنون؟!.

ثم جعلوا أعظم ثواب للمؤمنين في الدار الآخرة هو الرؤية وأعظم عذاب على الكافرين هو الرؤية أيضاً؟! وهكذا امتدت العقيدة فأخذت رقعة أخرى وزادت صفحاتها صفحات، فبدلاً من رؤية أصبحت عندنا رؤيتان، وصارت الرؤية عذاباً وثواباً بدلاً من كونها ثواباً[٢٤١] والأمثلة كثيرة فنكتفي بهذا.

---

(٢٤١) فالعقيدة عند هؤلاء متطورة فمثلما نذم الفرق الأخرى بأن عقائدها متطورة من قرن إلى قرن إذا بنا نقع في الخطأ نفسه، نسأل الله أن يجمع المسلمين على ما ذكره في كتابه الكريم وما صحَّ عن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

اعتذار ورجاء

وأخيراً:

أعتذر من أخي القارئ إن وجد في هذا الكتاب ما يتزعج من ذكره فلا بد من الدواء المر كما أرجو من أخي القاري أن يعيد قراءة هذا العمل بجدية وإنصاف بعيداً عن التعصب ويسدد النقص الموجود ويتنبه لبعض الأخطاء الطباعية.

كما أرجو أن يتكرم الأخ القارئ ببعث ما يراه من الإضافات والملحوظات ــ مشكوراً ــ على العنوان التالي:

الرياض ١١٥١٥

ص ب ٥٩٨٤٢

مركز الدراسات التاريخية
ص.ب. ١٤٣٦٨٠ ، عمان ١١٨٤٤
المملكة الأردنية الهاشمية